

* प्रेरणा की दिव्य रेखाएँ

* प्रवचनकार -

आचार्य श्री नानालाल जी म सा

* संपादक

प श्री बसतीलाल नलवाया

* प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ,

समता भवन, रामपुरिया मार्ग

वीकानेर - 334001 (राज.)

फोन - 544867

* संस्करण

प्रथम — 1977 1100 प्रतियाँ

द्वितीय — 1998 1100 प्रतियाँ

* मूल्य 25 00 रुपये मात्र

* मुद्रक

फ्रेंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स

जौहरी बाजार, जयपुर-302003

फोन . 565904

समर्पण

परम श्रद्धेय, बाल ब्रह्मचारी, चारित्र-चूडामणि,
आगमनिधि, जिनशासन-प्रद्योतक,
समता-दर्शन प्रणेता

धर्मपाल-प्रतिबोधक

आचार्य श्री नानालाल जी म.सा.

को

सादर सविनय समर्पित

साहित्य समिति

श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर

1	श्री गुमानमल चोरडिया	जयपुर	सयोजक
2	श्री इन्द्रचन्द बैद	भीलवाडा	सह सयोजक
3	श्री पीरदान जी पारख	बीकानेर	सदस्य
4	श्री चम्पालाल डागा	बीकानेर	"
5	श्री भवरलाल कोठारी	बीकानेर/जयपुर	"
6	श्री सरदारमल काकरिया	कलकत्ता	"
7	श्री केसरीचद सेठिया	मद्रास	"
8	श्री मोहनलाल मूथा	जयपुर	"
9	श्री नेमिचद तातेड	दिल्ली	"
10	श्री कमलचद सिपानी	बैंगलौर	"
11	श्री सायरचद छल्लाणी	दिल्ली	"
12	डा सजीव भानावत	जयपुर	"
13	अध्यक्ष श्री गुमानमल चोरडिया	जयपुर	पदेन सदस्य
14	महामंत्री श्री सागरमल जी चपलोत, नीम्बाहेडा		

प्रकाशकीय

(प्रथम सस्करण)

परम श्रद्धेय, समता दर्शन प्रणेता, धर्मपाल प्रतिबोधक, जिनशासन प्रद्योतक, बाल ब्रह्मचारी, आचार्य प्रवर पूज्य श्री श्री 1008 श्री नानालाल जी म सा ने महती कृपा करके सवत् 2032 का वर्षावास देशनोक में किया । यह देशनोक—सघ का अहोभाग्य और भारी पुण्यवानी का सुफल था । परम श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रबल प्रताप से चातुर्मास काल में ज्ञान—ध्यान, स्वाध्याय व त्याग—तपस्या की देशनोक में बराबर झड़ी सी लगी रही ।

प्रतिदिन व्याख्यान के समय देशनोक एव आस—पास के ग्रामवासी तथा दूर—दूर से भी बड़ी संख्या में आए हुए धर्मप्रेमी भाई—बहिनो ने परम श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ लिया । आचार्य श्री के प्रवचन सीधी एव सरल भाषा में होते हैं, फलतः श्रोताओं पर उनका जादू का सा असर होता है और प्रवचन सुनकर वे गद्गद हो जाते हैं ।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी म के प्रवचन तत्कालीन होते हैं, अतः चातुर्मास के आनंद को अक्षुण्ण रखने हेतु प्रवचनों को ग्रन्थ रूप में प्रकाशित करने से जन—साधारण को उनका स्थायी लाभ प्राप्त होता रहता है । इसी भावना से देशनोक में दिए गए पर्युषण—प्रवचनों का संग्रह 'प्रेरणा की दिव्य-रेखाएँ' नाम से प्रकाशित किया गया है ।

इस उत्तम प्रवचन—संग्रह के सम्पादक प श्री बसन्तीलाल जी सा नलवाया हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने अपने अन्य आवश्यक कार्यों में से समय निकालकर यह कार्य पहले सम्पन्न करने की कृपा की।

आशा है, इस प्रकाशन का सभी धर्म—प्रेमी भाई—बहिन पूरा लाभ उठाएंगे।

- बाधुदेवी दूगड

प्रकाशकीय (द्वितीय संस्करण)

इन पर्युषण प्रवचनों को पाठकों ने अत्यन्त गभीरता और मुद्रभाव से पढ़ा। पाठकों की बढ़ती रुचि को देख कर इस ग्रन्थ के पुनर्मुद्रण कराने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पुनर्मुद्रण के इस कार्य में डा सजीव भानावत, जयपुर का जो सहयोग मिला, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। फ्रैण्डस प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स ने इस ग्रन्थ के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन में जो सहयोग दिया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

20-03-98

जयपुर

गुमानमल चोरडिया

संयोजक, साहित्य समिति

सागरमल चपलोत

महामंत्री,

अध्यक्ष श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर (राज.)

स्व. श्रीमान् सेठ अमोलकचन्द जी सा. दूगड (जीवन-रेखा)

मरुभूमि प्रदेश मे बीकानेर जिले के अन्तर्गत देशनोक ग्राम जो करणी माता के मन्दिर के कारण सुविख्यात है, वहा के निवासी श्रीमान् अमोलकचन्द जी सा दूगड धर्मपरायण और समाजसेवी आदर्श श्रावक थे। आपका जन्म सवत् 1962 कार्तिक शुक्ला 3 को हुआ था। आपके पूज्य पिताजी का 'शुभ' नाम दानमल जी और माताजी का पवित्र नाम श्रीमती हीराबाई था। आपके दो भाई एव दो बहिनो मे आपकी एक बडी बहिन पेमाबाई व आपसे छोटे भ्राता श्री तोलाराम जी आपसे पहले ही वैकुण्ठवासी हो गये। वर्तमान मे आपकी बहिन श्री किसनाबाई व अनुज भ्राता श्री घेवरचन्द जी अपना जीवन धर्मनिष्ठा से व्यतीत कर-रहे है।

आपका शुभ-विवाह श्रीमती बाधुदेवी के साथ हुआ। इस दम्पती से चार पुत्र और दो पुत्रिया हुईं। चारो पुत्रो के नाम क्रमश श्री मानिकचन्द जी, श्री मोतीलाल जी, स्वर्गीय श्री जयचन्दलाल जी एव श्री भीखमचन्द जी है। पुत्रियो के नाम श्री सोनादेवी और श्री मैनादेवी है।

श्री अमोलकचन्द जी सा ने अपनी 13 वर्ष की बाल्य अवस्था मे ही कार्य-भार सभाल लिया था। आप व्यापार के निमित्त बगाल गये एव अपनी व्यापारिक प्रतिभा और सूझबूझ से व्यापार को बहुत चमकाया। आपकी वर्तमान समय मे तीन फर्में चल रही है -

- 1 मानिकचन्द जैचन्दलाल, कलकत्ता।
- 2 मोतीलाल भीकमचन्द, कलकत्ता।

3 मोतीलाल विनोदकुमार, कलकत्ता ।

इनमे पहली फर्म पर एल्युमिनियम का व्यवसाय है । दूसरी फर्म पर मनिहारी तथा तीसरी पर रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय है । आपने धन न केवल अर्जित ही किया अपितु उसे सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में भी लगाया । आपने देशनोक में अमोलकचंद दूगड प्राथमिक विद्यालय का भवन बनवाकर शासन के हस्तगत किया, जिसमें वर्तमान में लगभग 200 छात्र विद्या पा रहे हैं ।

सं. 2032 में जिनशासन प्रद्योतक, चारित्र-चूडामणि प्रातःस्मरणीय आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री नानालाल जी मसा का देशनोक में चातुर्मास हुआ । आपने उस समय धर्मध्यान तथा सेवा-पर्युपासना का अच्छा सहयोग दिया था । आचार्यदेव के कुछ प्रवचनों को सर्वसाधारण के उपयोगार्थ प्रकाशित करने की आपकी अभिलाषा जागृत हुई । इस दिशा में प्रयत्न भी शुरू हो गया किन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि मिति कार्तिक शुक्ला 5, सं. 2032 को आपका स्वर्गवास हो गया । आपकी यह अभिलाषा पूर्ण न हो सकी । इस अभिलाषा के अनुसार इन प्रवचनों का प्रकाशन उनकी धर्मपत्नी द्वारा कराया जा रहा है ।

आपके एक सुपुत्र श्री जयचंदलाल जी का 25 वर्ष की भर-जवानी में आकस्मिक स्वर्गवास हो गया । इसका उन्हें तथा परिवार को तीव्र दुःख रहा ।

श्री अमोलकचंद जी सा का जीवन यशस्वी रहा है । वे अपने पीछे भरापूरा समृद्ध परिवार छोड़ गये हैं । इस प्रकार आपका जीवन एक सद्-गृहस्थ का सफल जीवन रहा है ।

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
1 शाश्वत सौन्दर्य	1
2 अन्तर्दृष्टि का उद्घाटन	31
3 कर्तव्य-बोध	60
4 चेतन, अपने घर पर आओ	88
5 आध्यात्मिक जीवन का अनुसंधान	113
6 चरित्र का मूल्यांकन	137
7 नाव तिराई बहता नीर मे	169
8 आत्मा का अन्तर्नाद, खामेमि सव्वे जीवा	198

शाश्वत-सौन्दर्य

श्री जिनराज सुपाश्व पूरो आश हमारी ।

सुगुण सनेही साहिब साचो, सेवक ने सुखकारी

धर्म, काम, धन, मोक्ष इत्यादिक, मनवाछित सुख पूरो ।

बार-बार यही विनती भव-भव चिन्ता चूरो ॥

प्रार्थना के माध्यम से सुपाश्वनाथ भगवान् के चरणों में आत्मा का निवेदन चल रहा है। भव्यजनो की भावना विभिन्न रूप लेकर प्रभु के चरणों में उपस्थित होती है। विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव करती हुई आत्मा इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उसकी आशाओं की पूर्ति जगत् के अन्य प्राणियों से या अन्य भौतिक पदार्थों से होने वाली नहीं है। जगत्वर्ती पुरुषों का आद्योपान्त अवलोकन करने के पश्चात् आत्मा इस परिणाम पर पहुँचती है कि जो स्वयं आशा की जजीरो से जकड़े हुए हैं वे दूसरों की आशाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं ? जो स्वयं तृष्णा से तडफ रहा है, जिसके कठ प्यास के मारे सूख रहे हैं, वह व्यक्ति दूसरे की प्यास को कैसे शान्त कर सकता है ? जो व्यक्ति अपने अन्तःकरण में भौतिक पदार्थों की लालसाओं को बटोरे बैठा है, वह दूसरे की आध्यात्मिक आशा की तृप्ति कैसे कर सकता है ? जिसने जिस वस्तु का आस्वादन नहीं किया है, वह उसका निरूपण कैसे कर सकता है ? जिसने स्वयं जिस मार्ग का अवलोकन नहीं किया है, वह दूसरे को मार्ग नहीं बता सकता। जिसका दृष्टिकोण बाहर ही बाहर दौड़ता रहा जो आत्मा से भिन्न भौतिक पदार्थों को ही

सब कुछ समझता रहा वह अपने भीतरी स्वरूप को कैसे समझ सकता है ? जिसने कभी अन्तरतर के समुद्र में डुबकी नहीं लगाई, वह उसमें रही हुई अमूल्य रत्न-राशि को कैसे पा सकता है ?

चेतन की विराट् शक्ति .

यह विराट् चेतन-तत्त्व अपने आप में परिपूर्ण है। उसे अन्य पदार्थों की कोई अपेक्षा नहीं रहती। अन्य पदार्थों की अपेक्षा उसी को रहती है जो स्वयं परिपूर्ण न हो। जल की दृष्टि से समुद्र परिपूर्ण है, वह कूप-जल की या नदी के जल की आशा नहीं करता। यह बात दूसरी है कि समग्र जल स्वयमेव समुद्र की ओर चला आता है। समुद्र उसकी आकांक्षा या आशा नहीं रखता। वैसे ही विराट् चेतन स्वतः परिपूर्ण है अतएव वह अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता। चेतन तत्त्व अपने भौतिक रूप में स्वयं प्रभु और सार्वभौम शक्ति-सम्पन्न है। परमात्मा की शक्ति से उसकी शक्ति किञ्चित् भी कम नहीं है। जिस तत्त्व में ऐसी विराट् शक्ति रही हुई है, उसके लिए तुच्छ भौतिक पदार्थों की लालसा कोई महत्त्व नहीं रखती। क्या सूर्य अपने प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए मिट्टी के ढेलों की अपेक्षा रखता है ? क्या कभी वह पहाड़ों, चट्टानों या पृथ्वीतल की अन्य चीजों की आशा या अपेक्षा रखता है ? हर कोई जानता है कि सूर्य को इनकी अपेक्षा नहीं रहती। इसी तरह भव्य जनों को यह विश्वास होता है कि उनकी आत्मा सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश का पुत्र है। वह सूर्य से भी अधिक दैदीप्यमान है। "सूर्य का प्रकाश नियमित क्षेत्र और नियत काल की परिधि में सीमित होता है। समग्र लोक को वह प्रकाशित नहीं कर सकता।"

मध्यलोक के अमुक-अमुक क्षेत्र को ही वह आलोकित करता है लेकिन आत्मा की ज्ञान-रश्मियाँ न केवल मध्यलोक को अपितु उर्ध्वलोक और अधोलोक को भी आलोकित करती हैं। वह तीनों लोकों के समग्र स्वरूप को प्रकाशित करने वाली है। लोक ही नहीं, लोक के समान असंख्य या अनन्त लोक यदि अलोक में भी हो तो उनको भी प्रकाशित करने की शक्ति-जानने की शक्ति-आत्मा में है। इतनी विराट् शक्ति का स्वामी यह चेतन-तत्त्व है। ऐसा विराट् चेतन-तत्त्व भौतिक सारहीन पदार्थों की आशा करे, यह कितना हास्यास्पद है।

विराट् शक्ति के प्रति विश्वास

क्या आपको आत्मा की इस विराट् शक्ति के प्रति विश्वास है ? आपकी आत्मा अनन्त शक्तियों का पिण्ड है, क्या कभी आप यह अनुभव करते हैं ? क्या अपने आप के प्रति आपकी आस्था है ? कहने के लिये तो आप कह सकते हैं कि 'महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं।' परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि सुनने-सुनने में अन्तर होता है। एक सुनना होता है केवल कानों से और एक सुनना होता है अन्तर-तर से। कानों से हर कोई सुनता है परन्तु अन्तर-तर से सुनने वाला श्रावक कहलाता है। यदि आप अपनी दृष्टि को बाहर से हटा कर अपनी आत्मा में झाँकने का प्रयत्न करेंगे तो आपको अपनी आत्मा में रही हुई विराट् शक्ति का स्वरूप-दर्शन हो सकेगा।

अभी आप देशनोक के इस धार्मिक भवन में बैठ कर

प्रवचन—श्रवण कर रहे हैं। इस धार्मिक भवन को बनवाने वाले सघ के सदस्यों को और इसका निर्माण करने वाले कारीगरों को आप जानते हैं लेकिन क्या यह विशाल भवन उनको जानता है ? क्या यह भवन यह जानता है कि इतने मनुष्य यहाँ एकत्र होकर धर्म—श्रवण कर रहे हैं ? क्या इसमें यह विज्ञान—शक्ति है ? इस भवन की छत तथा पडाल में लगे हुए टीन क्या यह जान रहे हैं कि हमारी छाया में इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं ? ये जड़ पदार्थ यह नहीं जान सकते। आप यह सब जान रहे हैं। इस जानकारी के लिए क्या आपको मकान आदि किसी जड़ पदार्थ की अपेक्षा रहती है ? नहीं, आपका ज्ञान आपके पास है। कलकत्ता में कौनसी चीज कहा है, यह आप जानते हैं। जो भाई बम्बई आदि स्थानों में पहुँचे हैं, वहाँ की वस्तुओं का विज्ञान उनके पास है। वह विज्ञान कहा है ? दृष्टा कहा है ? वहाँ है या यहाँ है ? आप इस सन्दर्भ में चिंतन कीजिये। अपनी छोटी सी दृष्टि से नेत्रों के गोलक से आप कुछ पदार्थों को देख रहे हैं। परन्तु इन नेत्र—गोलक के पीछे छिपा हुआ जो वास्तविक दृष्टा है उसमें जो शक्ति है वह न नेत्र—गोलक में है, न मकान में है, न पहाड़ में है और न चट्टान में, न सोने में है, न रत्न में है और न किसी अन्य जड़ पदार्थ में है। वह शक्ति आप में है। यदि आप बाहर से हटकर अपने आप में केन्द्रित हो जाए तो आप उस विराट्—शक्ति को देख सकते हैं। गीता के अनुसार योगीश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट् स्वरूप का दर्शन कराया था। आप भी अपने उस विराट् स्वरूप को देखने और समझने का प्रयास करें। आपका विराट् स्वरूप अभी आच्छन्न है,

ढका हुआ है। भस्म से आच्छादित आग की तरह आपकी आत्मा की ज्योति मोह के आवरणों से मद पड़ी हुई है। यदि आप अपने पुरुषार्थ से मोह के आवरणों को दूर करदे तो आपकी आत्मा की अनन्त ज्योति और विराट् शक्ति प्रगट होकर समस्त लोकालोक को अपनी शक्तियों से आलोकित कर सकेगी।

विश्वास फलदायक

यदि आपको अपनी अनन्त शक्तियों पर दृढ़ विश्वास हो जाय तो निस्सदेह आप अनन्त शक्ति से सम्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है—दृढ़ आस्था, अडोल विश्वास और प्रबल सकल्प।
संस्कृत की एक सूक्ति है—

विश्वासो फलदायक

विश्वास फलदायक होता है। विश्वास के अभाव में व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही सफलता के शिखर पर पहुँचता है। अपनी आत्मा की विराट् शक्ति के विश्वास का सबल लेकर यदि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निस्सदेह आप अपनी छिपी हुई—दबी हुई शक्ति को प्रकट करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

शिलाओं का भार

मे आपसे एक सीधा सा प्रश्न करूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण पत्थर की शिला के नीचे दब जाय तो वह करेगा ? आप चट उत्तर देंगे कि वह किसी भी तरीके से

की कोशिश करेगा। यदि उसके हाथ खुले हैं तो उनसे शिला को हटाने का प्रयास करेगा। उस समय यदि कोई उसे कहे कि कलकत्ते से सोहन हलुवा आया है, अपने हाथों में उसे ग्रहण करो। क्या वह व्यक्ति उस समय अपने हाथों को हलुवा ग्रहण करने में लगाएगा ? या अपने पर पड़ी हुई शिला को हटाने के लिए हाथों का उपयोग करेगा ? स्पष्ट है कि वह पहले शिला को हटाने का प्रयास करेगा। वह जानता है कि शिला के नीचे अधिक समय तक दबे रहने पर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हलुवा तो, यदि जीवित रहा, कई बार खाने को मिल सकेगा। उस समय न वह सिनेमा (चल-चित्र) देखना पसंद करेगा और न वह पाचो इन्द्रियों को मनोज्ञ लगने वाले किसी पदार्थ के प्रति ललचाएगा। उस समय उसका एक ही मनोरथ है, एक ही दृष्टि है, एक ही साध्य है किसी तरह शिला को हटाना ? वह अपनी समस्त शक्ति शिला को हटाने में ही लगाएगा। यदि कदाचित् ऐसा न करते हुए वह सोहन हलुवा खाने या मनोज्ञ रूप आदि देखने में लग गया तो आप उसे क्या कहेंगे ? “मूर्ख”।

सचमुच यह मूर्खता ही होगी। अब जरा आप अपनी स्थिति का सिंहावलोकन कर लें कि कहीं ऐसी गलती या मूर्खता हमसे तो नहीं हो रही है ? इस आत्मा पर बहुत भारी शिलाएं पड़ी हुई हैं। ये शिलाएं बाहरी नहीं हैं। बाहर की शिलाएं तो दूसरों की सहायता से भी हटाई जा सकती हैं परन्तु आत्मा पर पड़ी हुई आठ कर्मों की भारी शिलाओं को हटाने के लिए तो स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति निमित्त मात्र हो सकता है, उपादान नहीं। मुख्य रूप से अपना पुरुषार्थ ही अपने लिए कारगर हो

सकता है। दूसरो की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति निर्बल और निराश होता है। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला व्यक्ति ही सफलता का वरण किया करता है। इन आठ कर्मों की शिलाओ को हटाने का काम आसान नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है परन्तु प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है। यह आपका सद्भाग्य है कि आपकी पाँचो इन्द्रियो की शक्ति खुली हुई है, आपके हाथ-पाँव खुले हैं, आपका स्थूल औदारिक शरीर से खुला है, केवल आत्मिक शक्ति शिलाओ से दबी हुई है। ऐसी स्थिति में आप अपनी इन्द्रियो का, शरीर का और शरीर के अगोपागो का उपयोग आत्मा की दबी हुई शक्तियों को प्रकट करने में करेंगे या खान-पान नाच-गान में लगाएँगे, यह बात मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ।

पर्युषण एक पावन प्रसंग

भाइयो ! पर्युषण पर्व का आज प्रारम्भ हो रहा है। आत्मा पर पड़ी हुई आठ कर्मों की भारी शिलाओ को हटाने के लिए पुरुषार्थ करने हेतु आठ दिन के पर्युषण पर्व का पावन प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हुआ है। आत्मा के अभ्युदय का एक सुनहरा अवसर पर्युषण पर्व के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। यदि हम चाहे तो इस महान् आध्यात्मिक पर्व के प्रेरक सदेश को हृदयंगम करके अपनी आत्मा की दबी हुई अनन्त शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। एक मौका फिर आया है अपनी आत्मा को जागृत करने का, एक स्वर्ण अवसर मिला है मोह के अन्धकार को चीर कर आत्मा की निर्मल ज्योत्स्ना को प्रस्फुटित करने का। एक सुन्दर प्रसंग आया है, आत्मा के सशोधन का।

पयुषण पर्व की विलक्षणता :

भारत पर्व—प्रधान देश है। इसमें जितने पर्व मनाये जाते हैं, उतने सभवतः अन्य देशों में कहीं नहीं मनाये जाते। पर्वों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहा हुआ है। वह उद्देश्य भले हो आज धूमिल हो गया हो, तदपि पर्वों की परम्परा आज भी भारत में प्रचलित है। रक्षा—बन्धन का पर्व रक्षा के उद्देश्य को लेकर आरम्भ हुआ था। यह बात दूसरी है कि उसके वर्तमान स्वरूप में लोभ की विकृति का समावेश हो गया है। दीपमालिका पर्व स्वच्छता, सजावट, व्यापारिक लेन—देन की सफाई, व्यापार का लेखा—जोखा तथा बहीखातो के नवीनीकरण के उद्देश्य को लिये हुए आता है। यद्यपि इस पर्व के पीछे एक आध्यात्मिक विभूति की आलौकिक ज्योति का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है तदपि वर्तमान में यह गौण हो गया है। आन्तरिक स्वच्छता की अपेक्षा बाह्य स्वच्छता की प्रधानता ही विशेष रूप से परिलक्षित होती है। होली का पर्व मनोरजन की प्रमुखता को लिये हुए है। इस तरह अलग—अलग दृष्टिकोणों से कई पर्व प्रारम्भ हुए और उनकी परम्परा चल रही है। परन्तु उन सब पर्वों की अपेक्षा यह पर्युषण पर्व अपनी विलक्षणता को लेकर हमारे समक्ष आता है।

जहाँ अन्य पर्वों का उद्देश्य बाहरी आमोद—प्रमोद और भाविकता से सम्बद्ध होता है, वहाँ पर्युषण पर्व का उद्देश्य आत्मा का सजाने—सवारने का होता है। अन्य पर्वों में शरीर की सजावट की जाती है, खान—पान और आमोद—प्रमोद व मनोरजन किया जाता है, घर—बार की बाहरी सफाई और रंगाई—पुताई की जाती है। परन्तु पर्युषण पर्व में कोई अनूठा ही वातावरण दृष्टिगोचर

होता है। अपने आप में यह एक विलक्षण पर्व है। यह शरीर को नहीं आत्मा को सजाने का पर्व है। यह बाहरी स्वच्छता का नहीं, हृदय को स्वच्छ करने का पर्व है। यह अन्य को जीतने का नहीं, अपितु आत्मविजय का महान् पर्व है।

यह पर्व प्रत्येक आत्मा के लिये हितावह है। इस पर्व के पीछे किसी जाति का सम्बन्ध नहीं है, यह किसी व्यक्ति या पार्टी की बपौती नहीं है। मानव मात्र के लिये यह पर्व उपादेय और मंगलकारी है। आत्मिक आनन्द की उर्मियों से आत्मा को आह्लादित करता हुआ यह पावन पर्व हमारे सामने आया है —

यह पर्व पर्युषण आया, घर-घर में आनन्द छाया रे। यह०
कोई करे बेला-तेला, कोई देवे कर्मों को ठेला रे,
यह पर्व पर्युषण आया, दुनिया में आनन्द छाया रे। यह०

यह पर्युषण पर्व जन-जन के मन को प्रमुदित कर रहा है। प्रत्येक के दिल में आज विशेष धार्मिक उत्साह दृष्टिगोचर हो रहा है। बालक, युवक, वृद्ध, स्त्री-पुरुष-सभी के हृदय आनन्द से आन्दोलित हो रहे हैं। आज विशेष उत्साह और विशिष्ट तैयारी के साथ विपुल परिमाण में आप धर्माराधना के लिये इस भवन में एकत्र हुए हैं। विद्यार्थीगण भी यहाँ उपस्थित हैं परन्तु समभवतः उन्हें थोड़ी देर बाद विद्यालय जाना पड़ेगा क्योंकि इस पर्व प्रसंग पर उनके लिये अवकाश की व्यवस्था नहीं है। क्रिसमस, ईद आदि पर्वों पर अवकाश की व्यवस्था है। उन धर्मावलम्बियों में एकता है, सगठन है, जागृति है और धर्म के प्रति लगाव है। अतः उनके लिए

अवकाश की व्यवस्था है। आप लोगो में जागृति, एकरूपता और प्रयत्नशीलता शायद नहीं है। यदि एकरूप होकर इस दिशा में प्रयत्न किया जाय तो इस पावन पर्व के प्रसंग पर भी अवकाश की व्यवस्था हो सकती है ताकि विद्यार्थी भी इस पावन पर्व की आराधना स्वतंत्र होकर कर सकें।

आध्यात्मिक सप्ताह

आज के वातावरण में देश में विविध सप्ताहों का आयोजन होता रहता है। कभी राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, कभी कृषि सप्ताह, कभी श्रम सप्ताह। इन आयोजित सप्ताहों में अन्य कार्यों से छुट्टी लेकर विशेष कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय सप्ताह में राष्ट्रीयहित के दृष्टिकोण को प्रमुखता देकर तदनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता है। सफाई-सप्ताह में स्वच्छता को प्रमुखता दी जाती है और वैसे ही कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्पन्न किये जाते हैं। कृषि सप्ताह में कृषि के विषय में विशेष सोच-विचार किया जाता है। इसी प्रकार यह पर्युषण पर्व भी आध्यात्मिक सप्ताह है। प्रारम्भ के सात दिन साधना के क्षण हैं। आठवाँ दिन परीक्षण का है। इसमें बाह्य-जगत् के क्रिया-कलापों से निवृत्ति लेकर आध्यात्मिक जगत् में संचार करना है। आत्मा को स्वच्छ बनाने वाले कार्यक्रमों को प्रमुखता देनी है। मन, मस्तिष्क और हृदय की गदगी को मिटाना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा में न जाने कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर तृष्णा आदि का कूड़ा-कचरा इस आत्मा को मलिन बनाये हुए है। इसमें कूड़े-कचरे को साफ करना आवश्यक

है अन्यथा भयकर गन्दगी और सड़ान पैदा करेगा। यदि कूड़ा-कचरा अधिक इकट्ठा हो जाय तो फिर स्वच्छ बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। आपके घर में यदि अधिक दिन तक गंदगी रह जाय तो आप जानते ही हैं कि कितने कीड़े-मच्छर पैदा हो जाते हैं और मलेरिया आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति के निमित्त बनते हैं। अतएव आप अपने मकान को साफ-सुथरा रखने का प्रयास करते हैं। जितनी सावधानी और चिन्ता आप अपने मकान की सफाई के विषय में रखते हैं उतनी चिन्ता या उतनी सावधानी आत्मा की सफाई के लिये रखते हैं क्या ? दुःख के साथ कहना होगा कि आत्मा की सफाई के लिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हम अपनी आत्मा को विषय-कषायों से मलिन बनाते रहते हैं, आत्मा के स्वास्थ्य को काम-क्रोध मद-लोभ से बिगाड़ते रहते हैं।

मन मन्दिर की सफाई

बन्धुओ ! यह याद रखना चाहिये कि हमारी यह आत्मा परमात्म-भाव का निवास-स्थान है। इस निवास-स्थान को गंदा रख कर आप परमात्म भाव का आह्वान कैसे कर सकेंगे ? गंदे मन में, गंदे हृदय में परमात्मा को कैसे आसीन किया जा सकता है ? यदि आप अपने मन-मन्दिर में हृदय के सिंहासन पर परमात्मा को विराजमान करना चाहते हैं तो आपको अपने मन और हृदय को निर्मल, स्वच्छ और सुन्दर बनाना होगा। मन, हृदय और आत्मा को निर्मल बनाने के लिये ही यह पयुर्षण का पावन प्रसंग आया है। वैसे तो प्रतिदिन मकान की सफाई करना आवश्यक है। यदि प्रतिदिन सफाई न की जा सके तो प्रति सप्ताह की जाती है। यदि

अवकाश की व्यवस्था है। आप लोगो में जागृति, एकरूपता और प्रयत्नशीलता शायद नहीं है। यदि एकरूप होकर इस दिशा में प्रयत्न किया जाय तो इस पावन पर्व के प्रसंग पर भी अवकाश की व्यवस्था हो सकती है ताकि विद्यार्थी भी इस पावन पर्व की आराधना स्वतंत्र होकर कर सकें।

आध्यात्मिक सप्ताह

आज के वातावरण में देश में विविध सप्ताहों का आयोजन होता रहता है। कभी राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, कभी कृषि सप्ताह, कभी श्रम सप्ताह। इन आयोजित सप्ताहों में अन्य कार्यों से छुट्टी लेकर विशेष कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय सप्ताह में राष्ट्रीयहित के दृष्टिकोण को प्रमुखता देकर तदनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता है। सफाई-सप्ताह में स्वच्छता को प्रमुखता दी जाती है और वैसे ही कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्पन्न किये जाते हैं। कृषि सप्ताह में कृषि के विषय में विशेष सोच-विचार किया जाता है। इसी प्रकार यह पर्युषण पर्व भी आध्यात्मिक सप्ताह है। प्रारम्भ के सात दिन साधना के क्षण हैं। आठवाँ दिन परीक्षण का है। इसमें बाह्य-जगत् के क्रिया-कलापों से निवृत्ति लेकर आध्यात्मिक जगत् में संचार करना है। आत्मा को स्वच्छ बनाने वाले कार्यक्रमों को प्रमुखता देनी है। मन, मस्तिष्क और हृदय की गदगी को मिटाना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा में न जाने कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा आदि का कूड़ा-कचरा इस आत्मा को मलिन बनाये हुए है। इसमें कूड़े-कचरे को साफ करना आवश्यक

है अन्यथा भयकर गन्दगी और सडान पैदा करेगा। यदि कूड़ा-कचरा अधिक इकट्ठा हो जाय तो फिर स्वच्छ बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। आपके घर में यदि अधिक दिन तक गंदगी रह जाय तो आप जानते ही हैं कि कितने कीड़े-मच्छर पैदा हो जाते हैं और मलेरिया आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति के निमित्त बनते हैं। अतएव आप अपने मकान को साफ-सुथरा रखने का प्रयास करते हैं। जितनी सावधानी और चिन्ता आप अपने मकान की सफाई के विषय में रखते हैं उतनी चिन्ता या उतनी सावधानी आत्मा की सफाई के लिये रखते हैं क्या? दुख के साथ कहना होगा कि आत्मा की सफाई के लिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हम अपनी आत्मा को विषय-कषायों से मलिन बनाते रहते हैं, आत्मा के स्वास्थ्य को काम-क्रोध मद-लोभ से बिगाड़ते रहते हैं।

मन मन्दिर की सफाई

बन्धुओ ! यह याद रखना चाहिये कि हमारी यह आत्मा परमात्म-भाव का निवास-स्थान है। इस निवास-स्थान को गंदा रख कर आप परमात्म भाव का आह्वान कैसे कर सकेंगे? गंदे मन में, गंदे हृदय में परमात्मा को कैसे आसीन किया जा सकता है? यदि आप अपने मन-मन्दिर में हृदय के सिंहासन पर परमात्मा को विराजमान करना चाहते हैं तो आपको अपने मन और हृदय को निर्मल, स्वच्छ और सुन्दर बनाना होगा। मन, हृदय और आत्मा को निर्मल बनाने के लिये ही यह पयुर्षण का पावन प्रसंग आया है। वैसे तो प्रतिदिन मकान की सफाई करना आवश्यक है। यदि प्रतिदिन सफाई न की जा सके तो प्रति सप्ताह की जाती है। यदि

ऐसा भी न बन पड़े तो प्रतिमाह, यह भी न हो सके तो दीपमालिका के प्रसंग पर सफाई की जाती है। इसी तरह मन-मन्दिर की सफाई प्रतिदिन आवश्यक है। यदि ऐसा न बन पड़े तो पक्ष में, यह भी न बन पड़े तो चातुर्मास में और यह भी संभव न हो तो इस पर्युषण पर्व में तो अवश्य ही मन एवं हृदय की सफाई कर ही लेनी चाहिए। एक भजन में कहा गया है -

प्रेमी बन कर प्रेम से बन्दे, ईश्वर के गुण गाया कर।
मन-मन्दिर में गाफिल, झाड़ू रोज लगाया कर॥
सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा।
इसी तरह बरबाद समय को, करता अपने आप रहा॥
प्रातःकाल तू उठ कर बन्दे, सत्संगत में आया कर।
प्रेमी बन कर प्रेम से बदे, ईश्वर के गुण गाया कर॥
मन-मन्दिर में गाफिल, झाड़ू रोज लगाया कर।

उक्त भजन में यह प्रेरणा दी गई है कि प्रतिदिन अपने मन-मन्दिर की सफाई की जाय। जो बुरे विचारों का कचरा मन में इकट्ठा हो जाय उसे झाड़ू-बुहार कर अलग कर दिया जाय। परमात्मा के भजन-प्रसंग से मन-मन्दिर में झाड़ू लगाना चाहिए। सत्तो के समीप पहुँच कर प्रार्थना के माध्यम से दिल और दिमाग को साफ करना चाहिए। कदाचित् सदैव ऐसा न किया जा सके तो इन पर्युषण के दिनों में - जो सारी दुनिया में आनन्द की लहर दौड़ाने आये हैं - अपने विकारों की, आपसी मनोमालिन्य की सफाई कर ही लेनी चाहिए। पर्युषण पर्व का आठवाँ दिन विकारों पर विजय प्राप्ति का दिन है। प्रारम्भ के सात दिनों विकार-विजय

की तैयारी के लिये है। इन सात दिनों में आप पूर्ण तैयारी कर ले। जो गुत्थियाँ उलझ गई हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। सवत्सरी के दिन तो सारा मैल धुल जाना चाहिए। तनिक भी मनोमालिन्य नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना को लेकर प्रत्येक भाई-बहिन को पर्युषण पर्व की आराधना का आनन्द लेना चाहिए।

इस प्रकार की मंगलमय आराधना से ही आनन्द का सागर उमड़ पड़ेगा। कर्मों की भारी शिलाएँ हटेगी और आप स्वतंत्र होकर खड़े हो सकेंगे। विकारों की शिलाओं के नीचे दबे हुए व्यक्ति को आनन्द की अनुभूति कैसे हो सकेगी ? आनन्द की अनुभूति करना है तो अपने सामर्थ्य से कर्म-शिलाओं को हटाने का प्रयत्न कीजिए, कर्मों के बन्धनों से उन्मुक्त होने के लिये पुरुषार्थ कीजिये। उपवास, बेला, तेला आदि बाह्यतप और विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर तप की आराधना करना कर्मों की शिलाओं को ढकेलना है।

बाह्य तप के साथ आभ्यन्तर तप की आराधना भी अनिवार्यतः करनी चाहिये। उससे ही आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म के भार से आत्मा हल्की होती है। इन आठ दिनों में यह सावधानी रखनी चाहिए कि कोई नवीन कर्म आत्मा को भारी न बना दे। कर्मों के प्रवाह को रोकना चाहिए और पुराने कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। तभी आत्मा कर्मों से रहित होकर अपने मूल रूप को प्राप्त कर सकेगा। शास्त्रीय परिभाषा में इसे सवर और निर्जरा कहा जाता है। नवीन कर्मों का बन्धन न हो, इसके लिये

पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। इन आठ दिनो में न हिंसा करनी चाहिये, न झूठ बोलना चाहिये, न चोरी करनी है, न अब्रह्म का सेवन करना है, न उद्धाम धन-लालसा रखनी है, न नशीली वस्तुओं का सेवन करना है, न लड़ाई-झगडा करना है, न नश्वर-कलह करना है, न किसी के दिल को चोट पहुंचानी है। ये आठ दिन आत्मशक्ति के दिन हैं। इन दिनो में आत्मा का सिंहावलोकन करना चाहिये। दूसरे के दोषों को देखने से या दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाने से सदैव बचना चाहिए।

मिथ्या-आरोप जघन्य अपराध है

कई अज्ञानी व्यक्ति अपने दोषों का तो विचार नहीं करते किन्तु दूसरों पर मिथ्या-दोषारोपण करते हुए नहीं शरमाते हैं। वे बिना सिर-पैर की बातें उड़ाने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरे के हृदय में तीर चुभाने में उन्हें बड़ा मजा आता है। वे अज्ञानी यह नहीं सोचते कि इस दुष्कर्म का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जो इस प्रकार दूसरों पर असद् आरोप लगाता है, वह जघन्य अपराध करता है। शास्त्रकारों ने इसे भयंकर पाप माना है। दूसरे के हृदय को छलनी बना देने के कारण यह भीषण हिंसा का कार्य माना गया है। तदपि कई लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते और 'बारह हाथ की काकड़ी और तेरह हाथ का बीज' वाली कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। ऐसे लोग समाज में विष घोलते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए।

लापसी में जहर

एक बड़ा सा गांव था। उसमें एक सेठजी ने सारे गांव को

जीमने का न्यौता दिया। आजकल तो पचायती का वैसा महत्त्व नहीं रहा लेकिन उस समय उसका महत्त्व माना जाता था। अतः पचो को बुलाकर उनकी आज्ञा मागी गई। पचो ने अनुमति देते हुए कहा कि शुद्ध घी की लापसी बनाना और एक मन में 16 सेर घी डालना। आज्ञानुसार रसोई बनाई गई और सब दूर मेहमानों सहित सिगरी न्यौता दिला दिया। सब लोग जीमने की तैयारी करने लगे। बाल-बच्चों को और मेहमानों को साथ लेकर जीमने जाने के लिये पूरी तैयारी हो रही है।

भाईयो! जैसी तैयारी लापसी जीमने के लिये की जा रही है, वैसी तैयारी इस धार्मिक भवन में आध्यात्मिक जीमन जीमने के लिये की जाती है क्या? यहाँ जो भोजन परोसा जाता है उसे जीमने के लिये अकेले-अकेले आते हैं या बाल-बच्चों और मेहमानों को भी साथ लाते हैं? यह भोजन भी उतना ही रुचता है क्या, जितनी शुद्ध घी की लापसी रुचती है? ध्यान रखिये, लापसी का जीमन क्षणिक है। मैं जो भोजन परोस रहा हूँ वह स्थायी है। वह आपकी भूख को सदा के लिये शान्त करने वाला है। वह ऐसी तृप्ति करने वाला है कि फिर कभी भी भूख की वेदना ही न रहे। अतएव इस आध्यात्मिक भोजन में भी उतनी ही रुचि होनी चाहिए। अस्तु।

गाव में लापसी जीमने की तैयारी चल रही है। इधर एक सेठ बीमार था। लापसी का नाम सुनकर उसके मुँह में पानी आ गया। वह भी लापसी जीमने के लिये उत्सुक बना परन्तु वैद्यराज जी का इलाज चल रहा था। उसने वैद्य जी से

विचार किया कि गुड की लापसी खाने में कोई हर्ज तो नहीं है ? सयोग से वैद्य जी उधर ही आ निकले । वे जरूरी काम होने से जल्दी में थे तो भी सेठ ने उन्हें रोक कर पूछ ही लिया । वैद्य जल्दी में थे अतः 'लापसी में जहर है, कहकर वे चले गये । सेठ ने सोचा— 'लापसी में जहर है, खाऊंगा तो मर जाऊंगा । परिवार वालों को क्योंकर भेजू ? उसने परिवार वालों को कह दिया — 'चुपचाप घर में बैठे जाओ, जीमने मत जाओ, लापसी में जहर है' । उन्होंने कहा— 'हम तो नहीं जायेंगे परन्तु बहिन बेटियाँ और सगे सम्बन्धी जाएंगे तो उनका क्या होगा ? सेठ ने कहा — 'चुपचाप उनको भी सूचना कर दो' । उनको सूचना दे दी गई । उन्होंने अपने मिलने-जुलने वाले और सगे-सम्बन्धियों को सूचना कर दी कि लापसी में जहर है, जीमने मत जाना' ।

सारे गाँव में सनसनी फैल गई । कोई जीमने नहीं गया । सेठ ने सोचा कि 'क्या बात हो गई है ? लोग जीमने क्यों नहीं आ रहे हैं ? उसने खास-खास लोगों को बुलावा भेजा । फिर भी कोई नहीं आया । सेठ को बड़ा विचार हुआ कि 'मेरा क्या अपराध हो गया है, जो लोग जीमने नहीं आ रहे हैं ?' उसने जाजम विद्या कर पक्षों का बुलावा और उनसे पूछा कि बात क्या है, लोग जीमने क्यों नहीं आ रहे हैं ? सब एक-दूसरे का मुँह देखने लगे । उनमें से एक गमझदार व्यक्ति ने कहा कि क्यों इसे तग करते हो, जो बात हो, स्पष्ट क्या नहीं कहते ?

तब पचा ने कहा — 'ज्ञात हुआ है कि बनी हुई लापसी में जहर

सेठ ने कहा, 'कैसा जहर ? कौन कहता है कि लापसी में जहर है ? पचो ने कहा, 'हमने प्रामाणिक व्यक्तियों से सुना है।'

सेठ — यह बात आपने किससे सुनी ? मैंने तो जहर डलवाया नहीं है। आप इसकी जाच कीजिये।

पच — यदि तुमको पक्का विश्वास है कि इसमें जहर नहीं है तो पहले तुम जीम लो। फिर सब जीमने आ जाएंगे।

सेठ ने सोचा — मैंने तो लापसी में विष मिलाया नहीं है परन्तु यदि किसी अन्य दुष्ट ने ऐसी हरकत कर दी हो तो क्या मालूम ? अतः वह पहले जीमने में आनाकानी करने लगा।

इससे पचो को सन्देह हो गया कि अवश्य दाल में काला है। उन्होंने रसोइये को पूछा कि क्या लापसी में जहर है ?

वह कहने लगा, 'नहीं साहब, कौन कहता है कि लापसी में जहर है ?'

उससे भी कहा गया कि ऐसा है तो तुम पहले जीम लो। रसोइया सोचने लगा — संभव है, मैं इधर-उधर चला गया होऊँ, तब किसी ने जहर मिला दिया होगा तो मैं फिजूल ही मारा जाऊँ। अतः उसने भी पहले जीमने से इन्कार कर दिया।

पचो का सन्देह बढ़ता गया। सेठ का मुह उतर गया। उसने सोचा — गजब हो गया। सारा किया-कराया गुड गोबर हो गया। हजारों का खर्च बेकार हुआ। आखिर कुछ समझदार व्यक्तियों ने पूछताछ शुरू की कि यह दात कहाँ से उठी है ? जिससे पूछा

वह कहने लगा कि मुझे तो अमुक व्यक्ति ने कहा। उससे पूछा गया तो उसने दूसरे का नाम बताया। दूसरे ने तीसरे का नाम बताया। यो बात पहुँची उस बीमार सेठ तक।

उस सेठ को बुला कर पूछा गया कि क्या आपने कहा था कि लापसी में जहर है? उसने कहा — हा, कहा था।

‘तो क्या आपने जहर डालते हुए देखा था?’

‘नहीं। वैद्य जी ने कहा था कि लापसी में जहर है।’

उन्होंने सोचा कि सम्भव है जहर की पुडिया वैद्यजी के यहाँ से गई हो। उन्हें बुलाकर पूछने से पता लग सकेगा। वैद्य जी से पूछा गया कि आपके यहाँ से जहर की पुडिया गई है क्या?

वैद्य जी ने कहा — ‘मेरे यहाँ से तो जहर की पुडिया नहीं गई।’

‘तब आपने सेठजी को कैसे कहा कि लापसी में जहर है?’

वैद्य जी हँसने लगे। उन्होंने कहा, सेठजी के मेरी दवाई चल रही थी, उस दवाई पर गुड, तेल, खटाई खाने की मनाही है। इसलिए जब सेठजी ने मुझे लापसी खाने को पूछा तो मैंने कहा कि ‘आपके लिए लापसी में जहर है।’ लापसी में गुड है, इसलिये उनको खाने की मनाही की थी।

पचो ने कहा कि वैद्य जी। आपको विश्वास है कि लापसी में जहर नहीं है तो आप पहले जीम लीजिए। वैद्य जी ने सोचा

कि मेरे यहा से विष की पुडिया गई नही है और न इस प्रकार की कोई सभावना ही है। व्यर्थ की बात चल पडी है। इसलिए वैद्य जी ने पहले भोजन कर लिया। फिर सब लोगो ने लापसी का भोजन किया।

बन्धुओ। ऐसी व्यर्थ की बाते नही करनी चाहिए। किस प्रसंग से कौनसी बात कही गई है, इसका पहले निर्णय कर लेना चाहिए। व्यर्थ की बाते बना कर दूसरे के कलेजे मे तीर नही चुभाने चाहिए। जो लोग ऐसा करते है उनके चिकने कर्मों का बध होता है। सहज मे उन कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता। अतएव उनको चाहिए कि इन पर्व दिनों मे सब इस प्रकार के आश्रवो से बचे।

आश्रव को रोकिये

भाइयो। आत्मा की स्वच्छता के लिये यह आवश्यक है कि पहले आश्रव के द्वारो को रोका जाय। मान लीजिये, एक स्वच्छ जल का कुड है लेकिन उसमे गटर की नाली का गदा पानी मिल रहा है। आप उसकी सफाई करना चाहते है तो पहले उस गटर की नाली को रोकना होगा। जब तक वह नाली गदा पानी कुड मे डालती रहेगी, तब तक कुड की सफाई नहीं हो सकती। ऐसे ही जब तक पापो के आश्रव-द्वारो को बंद नही करेगे तब तक आत्मा को स्वच्छ करने का प्रयास निरर्थक होगा। यह आध्यात्मिक सप्ताह—यह पयुर्षण पर्व आया है, इसमे आप पाप की नालियो को रोकिये। वैर-विरोध को भूल जाइये। सब जीवो के साथ मैत्रीभाव रखिये। अन्त करण के विकारो को हटाइये। म-

की मलिनता को धो डालिये। हृदय को साफ सुथरे दर्पण के समान स्वच्छ बना लीजिये। ऐसा करने से आत्मा पर पड़ी हुई पाप कर्मों की शिलाएँ हट जाएंगी और आप एक अनूठा हलकापन महसूस करेंगे। आपकी आत्मा उज्ज्वल बनेगी और तब आपको अपूर्व आनन्द की अनुभूति हो सकेगी। आप अपने विवेक से ससार के पदार्थों की असारता को समझिये और आत्मा की अलौकिक विभूति के दर्शन कीजिये। आप सासारिक पदार्थों से मोह को हटाने का प्रयत्न करेंगे तो ही आपको अखूट वैभव के दर्शन हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक प्रसंग प्रेरणादायक है। वह इस प्रकार है—

द्विमुख महाराजा की विरक्ति

महाराजा जयवर्धन कम्पिलपुर में भव्य व्यवस्था के साथ राज्य कर रहे थे। उनके सात पुत्र और एक कन्या थी, जिसका नाम मदनमजरी था। नाम के अनुसार ही उसने रूप पाया था। सात भाइयों के बीच एक बहिन हो तो उसके प्रति कितना आह्लाद भाव होता है। आज की स्वार्थमयी दुनिया में भले ही ऐसा न हो परन्तु उस समय यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात मानी जाती थी। आज तो दस भाइयों के बीच एक बहिन हो, वह भी भार रूप प्रतीत होती है। यह दुःख का विषय है और स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मदनमजरी सात भाइयों के बीच बड़े आनन्द में रह रही थी।

एक दिन महाराजा जयवर्धन राजसभा में बैठे हुए थे। उनका दूत देशाटन करके आया था। महाराजा ने उससे पूछा कि

अन्य देशों में तुमने क्या सुना ? क्या देखा ? दूत ने कहा - महाराज ! सर्वत्र आपकी प्रशंसा हो रही है ।

महाराज बोले मैं अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता । मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या अनोखी वस्तु देखी है ?

दूत बोला - वत्स देश के राजा शतानीक ने अपने राज्य में बहुत सी चित्रशालाएँ बना रखी हैं । वे बड़ी सुन्दर और रमणीय हैं । अपने राज्य में भी ऐसी सुन्दर चित्रशाला होनी चाहिए ।

महाराज ने आदेश दिया कि ऐसी चित्रशाला का निर्माण किया जाय जो अद्भुत हो, जिसकी सानी की कोई दूसरी चित्रशाला न हो । अद्वितीय चित्रशाला के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया । सयोगवश नींव खोदते समय एक ऐसा मुक्ता निकला जो अद्वितीय और असाधारण था । उस को साफ करके जब महाराजा ने अपने हृदय पर धारण किया तो उसमें महाराजा के दो मुख प्रतिबिम्बित हुए । इस घटना को लेकर जयवर्धन महाराज का नाम द्विमुख पड़ गया । उनकी देश-विदेश में प्रशंसा होने लगी ।

उज्जयिनी के सम्राट् चण्डप्रद्योतन को जब इस मुक्ता के विषय में मालूम हुआ तो वह उसे पाने के लिये ललचा उठा । उसने द्विमुख महाराज के पास दूत भेजकर कहलाया कि वह मुक्ता आप चण्डप्रद्योतन राजा को दे दीजिये । महाराजा द्विमुख ने कहा कि "भागने से कोई वस्तु नहीं मिला करती । उसकी कीमत चुकानी पड़ती है । यदि तुम्हारे राजा अपनी महारानी, रथ और हाथी मुझे दें तो मैं यह मुक्ता उन्हें दे सकता हूँ ।"

दूत मुह बिगाडता हुआ चला गया। राजा चण्डप्रद्योतन को उसने सारी बात कही। राजा चण्डप्रद्योतन क्रोध के मारे आग उगलने लगा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर द्विमुख महाराज पर आक्रमण कर दिया।

जयवर्धन राजा ने सोचा कि मुझे आक्रान्ता नहीं बनना है किन्तु आक्रमण का मुकाबला कर आक्रान्ता को हटाना है। उन्होने अपनी सेना सजाई और चण्डप्रद्योतन को परास्त कर बंदी बना लिया।

राजा चण्डप्रद्योतन जेल में बंद था। उसको खाने — पीने की सारी सुविधाएँ दी जा रही थी परन्तु परतत्रता का दुःख उसे पीडित कर रहा था। वह जेल में बैठा हुआ तिलमिला रहा था।

एक दिन राजा चण्डप्रद्योतन जहा बन्द था, उसकी ऊपरी मजिल पर वह घूम रहा था कि उसकी दृष्टि अचानक राजमहल के झरोखे में बैठी हुई राजकन्या पर पड़ी। वह देख कर मोहित हो गया। उसके मन में सकल्प—विकल्प चलने लगे। हालांकि वह जेल में बन्द था तदापि वह उस राजकन्या के प्रति अति आसक्त बन गया। उसकी भूख मन्द पड़ गई, प्यास जाती रही, शरीर सूखने लगा, मुख कुम्हलाने लगा। महाराजा जयवर्धन यदा—कदा उसे सभालने और देखने आया करते थे। एक दिन महाराजा जेल में पहुँचे और उन्होंने चण्डप्रद्योतन की यह दुर्दशा देखी।

उन्होंने चण्डप्रद्योतन से पूछा कि राजन् ! तुम्हारी यह अवस्था क्यों हो गई है ? क्या जेल में खान—पान की समुचित

व्यवस्था नहीं है ? कोई रोग उत्पन्न हो गया है क्या ? आपको क्या चिन्ता सता रही है ।

चण्डप्रद्योतन के नेत्र शर्म से झुक गये । वह जमीन कुरेदते हुए बोला — राजन् ! क्या कहूँ ? मन की बात कहना निरर्थक है क्योंकि उसकी पूर्ति होने की कोई सभावना नहीं है ।

जयवर्धन — राजन् ! मैं अनीति का प्रतिकार करने वाला हूँ । आक्राता को हटाने में मैं वज्र सरीखा कठोर हूँ परन्तु दुखियो को देखकर फूल के समान कोमल बन जाता हूँ । आप अपने मन की बात कहिये, मैं यथाशक्ति उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा ।

चण्डप्रद्योतन ने कहा, “क्या बताऊँ राजन् ! कह नहीं पा रहा हूँ और कहे बिना कोई दूसरा चारा भी नहीं है । आपके राजभवन में राजकन्या को देख कर मेरा मन डॉवाडोल हो गया है और इसी कारण से मेरी दुर्दशा हो गई है ।”

महाराजा जयवर्धन सोचने लगे कि — राजा चण्डप्रद्योतन उज्जयिनी के नरेश हैं, शक्तिसम्पन्न है लेकिन इनकी नीति ठीक नहीं थी । भौतिक सुख साधन सामग्री की कोई कमी नहीं है । यह केवल अपने जीवन को ठीक-ठाक सभाल नहीं पाया है । यदि यह अपनी दुर्नीति का परित्याग कर दे, यदि यह अपना परिमार्जन कर ले तो राजकन्या का विवाह इनके साथ करने में कोई बाधा नहीं रहती ।

उन्होंने चण्डप्रद्योतन से कहा "राजन् । यदि आप अपनी आक्रान्ता नीति छोड़ दे, यदि आप भविष्य में किसी पर आक्रमण न करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं राजकन्या का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ।

चण्डप्रद्योतन ने ऐसा प्रण किया और महाराजा ने उसे जेल से मुक्त कर बड़ी उमंग के साथ मदनमजरी का विवाह उसके साथ कर दिया। हथलेवा छुड़ाते समय उज्जयिनी का राज्य उसे लौटा दिया। उसे पुनः राज्याधिपति नरेश बना दिया।

महाराजा द्विमुख ने इस विवाह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर इन्द्र-महोत्सव मनाने का आयोजन किया। एक सप्ताह तक महोत्सव चलता रहा। इस अवसर पर एक इन्द्र-ध्वज बनाया गया। लकड़ियों के स्तंभों से उसे खूब सजाया गया था। अनेक राजा-महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। बड़े ठाढ़-बाढ़ से राजकीय महोत्सव मनाया गया। महोत्सव की सानन्द समाप्ति हुई। सब अपने-अपने स्थान पर चले गये। इन्द्रध्वज की सजावट उतर चुकी थी। सजावट के काम आई हुई लकड़ियाँ अब अस्त-व्यस्त इधर-उधर पड़ी हुई थीं।

एक दिन महाराजा द्विमुख उधर से होकर घूमने निकले। उन्होंने व लकड़ियाँ अस्तव्यस्त अवस्था में देखीं। उन्होंने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा — "स्वामिन् । महोत्सव के समय जो इन्द्रध्वज बनाया गया था उसकी सजावट में इनका प्रयोग किया गया था।" महाराजा का विचार आया — अहा ! ये लकड़ियाँ उस दिन

कितनी रमणीय और सुन्दर प्रतीत हो रही थीं और आज ये कैसी अस्तव्यस्त सी लग रही है। अहो ! मेरे जीवन की दशा भी इस प्रकार परिवर्तित हो सकती है। मैं अभी वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर सुन्दर लग रहा हूँ परन्तु कभी मेरी दशा में भी परिवर्तन आ सकता है। अतएव मुझे अभी से सावधान हो जाना चाहिये और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि मेरा शाश्वत सौन्दर्य कायम रहे। शारीरिक सौन्दर्य परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। मुझे आत्मिक सौन्दर्य को प्राप्त करना है जो शाश्वत है।

ऐसा विचार कर महाराजा द्विमुख राज्य को छोड़कर घेरक्त बन गये। वे आत्मसाधना के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने अपनी आत्मा को स्वाभाविक सदगुणों से सजाया। उन्होंने शाश्वत सौन्दर्य को पा लिया। वे कर्मों के बन्धनों से मुक्त हो गये।

द्विमुख महाराजा की विरक्ति हमारे सामने आदर्श के रूप में उपस्थित है। उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी आत्मा को भी शाश्वत सौन्दर्य से समलंकृत करना चाहिये।

तीन प्रकार की मक्खिया

आप जानते हैं कि ससार में मक्खियों के कई प्रकार हैं। किन्तु मुख्यतया तीन प्रकार की मक्खिया पाई जाती हैं। एक मक्खी का स्वभाव होता है कि वह नासिका के श्लेष्म पर ही बैठती है। उस श्लेष्म में न तो मिठास होता है और न सुगंध ही, तदपि वह मक्खी बार-बार उड़ाने पर भी मैल पर ही बैठती है। उसमें दिनरस कर वह तड़फ-तड़फ कर मर जाती है परन्तु उस श्लेष्म पर

बैठना वह नहीं छोडती। दूसरी मक्खी स्वभावतः शहद पर ही बैठती है। वह शहद के मिठास पर ललचाती है और उस पर बैठती है। शहद का मिठास लेते-लेते वह मक्खी उसमें फस जाती है और अपने प्राणों को गँवा बैठती है। इन दोनों प्रकार की मक्खियों में स्वतंत्र रूप से उड़ने की शक्ति होती है परंतु आसक्ति के कारण वे उसमें लिप्त होकर अपनी जिन्दगी बरबाद कर देती हैं।

एक तीसरे प्रकार की मक्खी होती है जो मिश्री की डली पर बैठती है। वह उस डली पर बैठ कर मिठास का आस्वादन करती है लेकिन जरा सी आहट या ठेस लगते ही मिश्री का मोह छोड कर आकाश में उड जाती है।

इन तीनों प्रकार की मक्खियों में से कौनसी मक्खी आप की दृष्टि में उत्तम है ? जो मिठास लेकर उड जाय वह उत्तम है या मैल या शहद में फस कर मर जाय, वह अच्छी है ? आप सहज ही कह देंगे कि मिठास लेकर उड जाने वाली मक्खी अच्छी है।

बन्धुओ ! मक्खियों के इस रूप को मानवों पर घटित कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। अधिकांशतः मानव मैल की मक्खी की तरह ससार के विषय-कषायों में फस कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वे भिखमगो की तरह इधर-उधर भटकते रहेंगे किन्तु त्यागमार्ग की ओर लगने की भावना उनमें जागृत नहीं होती। वे ससार के दुखों में फस कर अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं।

ससार के नाटक बड़े विचित्र हैं। हमें तरह-तरह के सासारिक दुखों के किस्से सुनने को मिलते हैं। सासारिक जन

हृद अपना दुखड़ा हमें सुनाते हैं। उनकी दयनीय दशा पर हमें तरस पड़ता है। फिर भी वे लोग ससार के मायाजाल में फंसे रहते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य नहीं जागता कि वे मायाजाल को छोड़कर निवृत्ति के मार्ग पर आ जावे। कोई विरले ही व्यक्ति त्यागमार्ग के पथिक बनते हैं।

कई चक्रवर्ती सम्राट् और धन वैभव से सम्पन्न व्यक्ति शहद की मक्खी की तरह सासारिक पदार्थों का आनन्द लेने जाते हुए उनमें फंसे रहकर आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वे अन्त समय में हाय-हाय करते रहे लेकिन विषयों के कीचड़ से ऊपर न आ सके।

मिश्री की मक्खी की तरह थे धन्ना और शालिभद्र। इनकी धृष्टि-समृद्धि का कोई पार नहीं था तदपि समय आते ही ये आत्मसाधना के लिए निकल पड़े। वर्तमान में भी अनेक सत-सतीजी ऐसे हैं जो सासारिक मायाजाल को छोड़कर सयम-मार्ग की निर्मल आराधना कर रहे हैं। आप भी मिश्री की डली पर बैठने वाली मक्खी से प्रेरणा ले और ससार के मायाजाल में आसक्त न होते हुए आत्मसाधना के पथ पर अग्रसर बने।

पर्युषण पर्व के प्रसंग से आपको आत्म-साधना का सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देशनोक की जनता को सम्बोधित कर कहना चाहता हूँ कि पर्युषण की त्रिवेणी में अवगाहन कर अपनी आत्मा के मैल को धो डालिये। किसी भी जाति, पथ, मजहब व्यवसाय का भेद यहाँ नहीं है। गंगा सबके लिए पवित्र है।

तरह पर्युषण केवल जैनो के लिये ही नहीं है, सब प्राणियों के लिये है। सब प्राणी इसकी आराधना करके आत्मकल्याण के अधिकारी हो सकते हैं। इन आठ दिनों में आप सप्त व्यसनो का त्याग करें, झूठ, छल—कपट—फरेब से बचिये, किसी प्राणी के मन को न दुखावे। यदि कभी ऐसा प्रसंग आ जाय तो उससे तत्काल क्षमा याचना कीजिए। आप इस प्रकार अपने जीवन को शुद्ध स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको अलौकिक आनन्द की अनुभूति हो सकेगी और देशनोक ग्राम धन्य हो जायगा।

यह देशनोक ग्राम देश की नाक है। इसके अनुरूप ही यहाँ धर्मापराधना हो रही है और होती रहेगी, ऐसी आशा है। आप अपने जीवन को इस पावन प्रसंग से निर्मल बनाने की दिशा में प्रयत्नशील बनें। यही मेरी भावना है।

स्वयं का दायित्व

मेरा काम उपदेश देना है, मार्ग बताना है परन्तु उस पर चलना तो आपका स्वयं का काम है। यह आपका दायित्व है कि अपना उद्धार स्वयमेव करें।

एक व्यक्ति कमरा बदल कर रजार्ड ओढ़े सो रहा है। वह आँखों पर पट्टी बांध लेता है और फिर चिल्लाता है कि इस कपड़े ने मेरी आँखें बांध दी हैं, रजार्ड ने मुझे ढक लिया है, कोई आकर मुझे बचाओ। अन्दर से साकल लगी हुई है। दूसरा व्यक्ति अन्दर नहीं जा सकता। बाहर से कोई व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि अरे भाई! तुमने अन्दर से साकल लगा रखी है, रजार्ड तुमने ओढ़ रखी

है, आखो पर पट्टी तुमने बाध रखी है। अपने हाथों से ही पट्टी ढीली कर लो, रजाई फेक दो, अन्दर की साकल खोल दो, बाहर की हवा लो, स्वयमेव तुम मुक्त हो जाओगे। वह कहता है कि मैं तो यह सब नहीं कर सकता, आप ही मेरी मदद कीजिये। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे ? यही न कि वह मूर्ख है। ठीक इसी तरह अपने-अपने कर्मों के आवरण को हम स्वयमेव हटाने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा व्यक्ति केवल निमित्त बन सकता है। मूल काम तो हमें स्वयं ही करना है। जिसने कर्म बाधे हैं, वही उन्हें तोड़ने की भी क्षमता रखता है। आप अनन्त शक्तिशाली हैं, आप में अनन्त पौरुष है। आवश्यकता है केवल उसे प्रकट करने की। अतएव अपना उद्धार अपने ही हाथों में है।

उद्धरेदात्मनात्मानम्

—गीता

अपने उद्धार का दायित्व हमारा ही है, अन्य किसी का नहीं।

उपसंहार

आत्मतत्त्व के अन्दर झाककर देखिये। वहाँ आपको अनन्त सुख का महासागर लहराता हुआ दिखाई देगा। आत्मा के अन्दर गहराई में जाइये। वहाँ आपको शाश्वत सौन्दर्य के दर्शन होंगे, वहाँ आपको ज्ञान—दर्शन—सुख और शक्ति का अक्षय कोष प्राप्त होगा। आप जरा बाहर से हट कर अन्दर देखना सीखो। बाह्य दृष्टि

ही आपको उस विराट् स्वरूप के दर्शन होंगे जो अपने आप में अनूठा है। प्रार्थना की कड़ियो में भी यही संकेत किया गया है -

श्री जिनराज सुपाश्व पूरो आश हमारी।

सुपाश्वनाथ प्रभु से भक्त यही कामना करता है कि प्रभो, मेरी आशा को पूर्ण करो। भक्त की आशा क्या होती है ? बाह्य पौद्गलिक पदार्थों की आशा करने वाला भक्त नहीं है। वह तो सौदागर है। भक्त तो सर्वस्व समर्पण करता है। वह केवल यही कामना करता है कि हे प्रभो ! तुमसे जो मेरी दूरी है वह दूर हो। मैं और तुम एकाकार हो जावे। यही सच्चे भक्त की आशा होती है।

आप भी सासारिक पदार्थों से ममता हटा कर आत्मा को देखे, उसकी अनन्त शक्तियों को पहचाने और प्रबल पुरुषार्थ द्वारा उस मंगलमय स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करे। आत्मा वें शाश्वत सौन्दर्य का आनन्द ले। यही पर्युषण पर्व का प्रेरक संदेश है।

देशनोक }
2-6-75 }

अन्तर्दृष्टि का उद्घाटन

जय जय जगतशिरोमणि, हूँ सेवक ने तू धणी ।
अब तोसू गाढी बणी, प्रभु आशा पूरो हम तणी ।।
मुझ पर मेहर करो, चन्द्रप्रभु जगजीवन अतरजामी ।
भव दु ख हरो, सुणिये अरज त्रिभुवन स्वामी ।।

यह चन्द्रप्रभु परमात्मा की प्रार्थना है। जिनकी चन्द्र की ज्योत्स्ना के समान उज्ज्वल यशोराशि अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, इस विशाल ब्रह्माण्ड से परे जिसने अनन्त आकाश को छुआ है, ऐसे परमात्मा को कवि ने जगत् शिरोमणि के नाम से सम्बोधित किया है। जगत् के सिर पर अर्थात् लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध क्षेत्र की मणि के रूप में परमात्मा का स्मरण किया गया है। वह परमात्मा लोक के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है अतएव जगत् शिरोमणि है। इतना ही नहीं उन परमात्मा ने आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे जगत्-शिरोमणि हैं, जगत् के नाथ हैं। उन परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट निर्मल केवलज्ञान रूपी दर्पण में समग्र चराचर विश्व सम्पूर्ण सूक्ष्म-बादर पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं। उनकी ज्ञान-रश्मियाँ सारे लोकालोक में व्याप्त होती हैं। उसमें सम्पूर्ण जगत्-समाविष्ट हो

जाता है। परमात्मा का स्वरूप विराट् है। उस विराट् स्वरूप का चिन्तन सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। अतएव साधक भक्त अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार परमात्मा के अलग-अलग गुणों को लेकर अलग-अलग रूप में अपनी भावना व्यक्त करता है।

ससीम और असीम :

मनुष्य का मस्तिष्क सीमित है, सोचने की क्षमता अधूरी है और वह भी अनुभूतिपूर्वक प्राप्त की हुई नहीं है। अपूर्ण और सीमित शक्ति वाला मानव परिपूर्ण, असीम और अनुभवगम्य परमात्मा का चिन्तन भली-भाँति नहीं कर पाता। मानव ससीम है, परमात्मा असीम है। मानव अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। मानव बिन्दु है, परमात्मा सिन्धु है। मानव देश काल की मर्यादाओं में आबद्ध है, परमात्मा सर्वतत्र स्वतत्र है। मानव क्षुद्र है, परमात्मा विराट् है। मानव स्थूल दृष्टि वाला है परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभव-गम्य है। ऐसी स्थिति में परमात्मा का यथावत निरूपण करना मानव की शक्ति से परे है। इसीलिए आचाराग सूत्र में कहा गया है —

‘सर्वे सरा नियद्वन्ति’

‘तत्त्वा तत्थ न विज्जइ’

—आचाराग

शब्दों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे परमात्मा के सम्पूर्ण स्वरूप को व्यक्त कर सकें। वहाँ शब्दों की गति नहीं है। सब स्वर शांत

हो जाते हैं। तर्क की वहा पहुँच नहीं है। छदम्स्थ की बुद्धि उसे यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। विकल्पो का यह विषय नहीं। इसी बात को वैदिक ग्रन्थों में भी इसी तरह प्रतिपादित किया गया है —

‘नेति नेति सब वेद पुकारे’

परमात्मा का स्वरूप ‘ऐसा नहीं है,’ ‘ऐसा नहीं है’ इस रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। ‘वह कैसा है’ वह विषय शब्दों और विकल्पो की परिधि से बाहर है। वह केवल अनुभवगम्य है। गूगा व्यक्ति गुड के स्वाद का अनुभव कर सकता है परन्तु उस स्वाद के स्वरूप का कथन नहीं कर सकता है। यही बात परमात्मा के यथावत स्वरूप के निरूपण के सम्बन्ध में समझनी चाहिए।

अन्तरंग दृष्टि की आवश्यकता

स्थूल दृष्टि से स्थूल पदार्थों को देखा जा सकता है। जो पदार्थ सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है तथा क्षेत्र एव काल से अन्तरित (व्यवहृत) हैं, उन्हें हमारी स्थूल दृष्टि नहीं जान पाती। चमड़े की आखे उन्हें नहीं देख पाती। उन्हें देखने के लिये अन्तरंग दृष्टि की आवश्यकता रहती है। स्थूल नेत्र स्थूल चीजों का साक्षात्कार कर सकते हैं, वे इन्द्रियातीत तत्त्वों को जानने में असमर्थ हैं। जगत् शिरोमणि परमात्मा अतीन्द्रिय है, अतएव उसे जानने के लिये अन्तरंग दृष्टि की अपेक्षा होती है। जिस आत्मा के अन्तःकरण में सम्यक्त्व भाव का उदय हुआ है, समभाव के धरातल पर जिसका चिन्तन चल रहा है, शुभ-अशुभ का विवेक जहाँ जागृत हो चुका

है, उसको अन्तरग दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। उसको आभ्यन्तर दिव्य नेत्रों की उपलब्धि हो जाती है। इस आभ्यन्तर दिव्य दृष्टि से वह परमात्मा को, जगत् को और स्वयं के चरम एव परम लक्ष्य को देखने का प्रयत्न करता है और क्रमशः इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है।

समदृष्टि के नौ नेत्र •

स्थूल शरीर में साधारणतया दो ही नेत्र होते हैं लेकिन जब अन्तर-आत्मा में समभाव की जागृति होती है तो उसे आन्तरिक नौ नेत्रों की उपलब्धि हो जाती है। इन आन्तरिक नेत्रों के खुल जाने से वह जगत् के पदार्थों को यथार्थ रूप में जानने लग जाता है।

1 अडोल विश्वास

जब सम्यग् दृष्टि आत्मा समभाव के साथ जगत् शिरोमणि परमात्मा की परम उत्कृष्टता का अनुभव करने लगता है, तब उसका लक्ष्य स्थिर बनता है। वह अपनी आत्मा को सर्वोच्च स्थिति पर पहुँचाने की अभिलाषा करता है। वह मुमुक्षु बनता है। वह स्वयं जगत्-शिरोमणि बनने के लिये स्पृहालु होता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप और मोक्ष के प्रति उसे अडोल विश्वास होता है। वह अपने अन्तरग नेत्र द्वारा आत्मा के विराट् स्वरूप को देखता है। इस प्रकार का अडोल विश्वास हो जाना ही प्रथम आन्तरिक नेत्र का खुल जाना है।

2 उत्कृष्ट श्रद्धान

आत्म-स्वरूप के प्रति दृढ विश्वास हो जाने के पश्चात् आत्मा की विचारधारा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहती है। इस अवस्था में आने पर वह विश्व के समस्त प्राणियों के साथ आत्मीय भाव स्थापित करता है। वह समझने लगता है कि जैसी मेरी आत्मा है, वैसी ही अन्य प्राणियों की भी है। विकास की दृष्टि से चाहे कोई आत्मा छोटे रूप में हो अथवा बड़े रूप में, परन्तु मूलतः सब आत्माएँ समान हैं। जैसे सुख मुझे इष्ट है, दुःख अनिष्ट है, उसी तरह अन्य आत्मा को भी सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है। ऐसा समझ कर वह सब जीवों को 'अप्पा सो परमप्पा' के रूप में देखता है। वह स्वयं अभय बन कर दूसरे जीवों को अभय प्रदान करने का मनोरथ करता है। वह मानता है कि मेरा वह दिन धन्य होगा जब मैं सब जीवों को अभय देने वाले मार्ग पर चल पड़ूँगा। इस प्रकार की उत्कृष्ट भावना होना उत्कृष्ट श्रद्धान होना, द्वितीय आन्तरिक नेत्र का खुल जाना है।

3 सयमी जीवन के प्रति जागृति

सब आत्माओं के साथ आत्मीय भाव स्थापित करने की भावना के पश्चात् स्वभावतः सयमी जीवन के प्रति रुचि जागृत होती है। वह मानने लगता है कि सयमी जीवन ही साधना की उत्कृष्ट अवस्था है। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी परमात्मा ने सयमी जीवन के लिये जो नियमोपनियम निर्धारित किये हैं, उनका वह सम्यग्ज्ञान करता है, उनको हितावह मानता है और उनके प्रति सावधानी और

जागृति बरतता है। ऐसी स्थिति में उस सम्यग्दृष्टि आत्मा का तृतीय आन्तरिक नेत्र खुल जाता है।

4. नीतिमत्ता

आध्यात्मिक विकास के भवन का निर्माण नीति की नींव पर हुआ करता है। यदि जीवन में नैतिकता नहीं है तो वह आध्यात्मिकता आ ही नहीं सकती। नीति-रहित आध्यात्मिकता ढोंग मात्र है। नैतिकता आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है। सम्यग्दृष्टि आत्मा नीतिमय हो और समाज में सर्वत्र नीतिमय वातावरण हो। वह स्व-जीवन और जन-जीवन में नैतिकता का भव्य रूप देखना चाहता है। जनता में यदि नैतिकता है, यदि वह एक-दूसरे से सहयोग कर ईमानदारी से चल रही है, तो सारा वातावरण शांतिमय होगा और ऐसे शान्त वातावरण में समुचित रूप से आध्यात्मिक साधना संभव हो सकती है। अतएव सम्यग्दृष्टि साधक नीतिमत्ता को आत्मविकास का अग मानकर चलता है। यह नीतिमय दृष्टि सम्यग्दृष्टि के चतुर्थ आन्तरिक नेत्र को विकसित करती है।

5 नैतिकता का दृढ़ आग्रह

विश्व में मानवता के मनोहर अकुर को पल्लवित और पुष्पित करने वाली सामग्री नैतिकता ही है। सम्यग्दृष्टि आत्मा स्वयं के और जनता के जीवन में नैतिक नियमों को साकार रूप में देखना चाहता है। उन नियमों में यदि कहीं स्खलना होती है,

त्रुटि होती है, तो वह उसे असह्य लगती है। वह नैतिकता का दृढ़ आग्रही होता है। वह सूक्ष्मता से स्खलना का अध्ययन करता है और उसके परिमार्जन की क्षमता भी रखता है। इस प्रकार की भावना का होना पचम नेत्र का खुलना है।

6 नैतिक जीवन के सरक्षक की आवश्यकता

ससार में विविध प्रकृति के व्यक्ति हुआ करते हैं। सबकी मानसिक और नैतिक स्थिति एक सी नहीं होती। कोई व्यक्ति प्रकृतितः सात्विक और सद्गुणी होता है तो कोई व्यक्ति आपराधिक वृत्ति का होता है। समाज की व्यवस्था का संचालन करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत मर्यादाओं के अन्तर्गत चले। यदि कोई व्यक्ति इस मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो उसको अनुशासित करने के लिये दया समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये किसी नाटक की, नेता की, राजा की या अन्य किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है। समाज में नैतिक नियमों का निष्ठापूर्वक चलन हो समाज में सुव्यवस्था बनी रहे और सब लोग शान्ति के साथ अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे, ऐसी सुन्दर राज्य व्यवस्था की आवश्यकता को सम्यग्दृष्टि आत्मा अनुभव करता है। नीति के विस्तार की इस भावना के कारण उसका छटा आन्तरिक नेत्र उद्घाटित हो जाता है।

7 नेतृत्व का परीक्षण

सम्यग्दृष्टि आत्मा समाज की सुव्यवस्था के लिये सुदोष नेतृत्व की आवश्यकता को नहसूत करता है परन्तु साथ ही

नेता को कसौटी पर भी कसता है। उसके जीवन में जनता के प्रति आत्मीय भावना है या नहीं, जन-मानस को समझ कर चलने की क्षमता उसमें है या नहीं, जन-कल्याण के लिये उसके जीवन का सिद्धान्तों के साथ तालमेल है या नहीं, यह सब सम्यग्दृष्टि आत्मा सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करता है। ऐसी क्षमता आ जाने पर उसका सप्तम आन्तरिक नेत्र खुल जाता है।

8. आत्म-निरीक्षण

सम्यग्दृष्टि आत्मा बाह्य-जगत् का ही निरीक्षण-परीक्षण नहीं करता अपितु वह आत्मा का निरीक्षण परीक्षण करता है। वह अपने में रहे हुए दोषों को देखता है, उनका परिमार्जन करने का प्रयत्न करता है। यह आत्म-परीक्षण उसके सशोधन के मार्ग को प्रशस्त बनाता है। जो व्यक्ति अपने दोषों का दर्शन ही नहीं करता, वह उनका परिष्कार कैसे कर सकेगा ? सम्यग्दृष्टि आत्मा आत्म-निरीक्षण और परीक्षण करता है। यह आत्म-निरीक्षण की दृष्टि ही अष्टम आन्तरिक नेत्र है।

9. अलिप्तता

सम्यग्दृष्टि आत्मा की यह विचारधारा है कि 'जब तक मैं साधना के पथ पर, सयम के मार्ग पर अग्रसर न हो सकूँ, वहाँ तक जग-व्यवहार की विविध प्रवृत्तियों को करता हुआ भी मैं उनसे अलिप्त रहूँ। कौटुम्बिक दृष्टि से विविध कर्तव्यों का निर्वाह करना आवश्यक होता है परन्तु उनको करता हुआ भी मैं उनमें लिप्त और

आसक्त न होऊ ।' सम्यग्दृष्टि की इस विचारधारा को निम्न दोहे में ठीक ढग से व्यक्त किया गया है —

सम्यग्दृष्टि जीवडो, करे कुटुम्ब-प्रतिपाल ।

अन्तर्गत न्यारो रहे, धाय खिलावे बाल ॥

इस प्रकार की अलिप्त भावना का विकास होने पर उसके नौवे आन्तरिक नेत्र का प्रकटीकरण होगा ।

सम्यग्दृष्टि आत्मा को जब ये आन्तरिक नेत्र प्राप्त हो जाते हैं तो वह अन्तरंग दृष्टि से परमात्मा के स्वरूप को भलीभांति हृदयगम कर लेता है और क्रमशः सयम मार्ग की साधना करता हुआ स्वयं जगत्-शिरोमणि बन जाता है ।

सेव्य-सेवक का भेद

प्रार्थना में कहा गया है कि—

‘जय जय जगत् शिरोमणि, हु सेवक ने तू धणी ।’

हे जगत् शिरोमणि । मैं सेवक हूँ और तू स्वामी है । यह सेवक-स्वामी का भेद साधना की अवस्था को लेकर है । जब साधना सफल हो जाती है तो यह भेद मिट जाता है और साधक स्वयं स्वामी और जगत् शिरोमणि बन जाता है ।

यह सेव्य और सेवक का भेद मिटाने के लिये पर्युषण पर्व के दिन आये हैं । आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस है । इन दिनों में आप अन्तर्गड सूत्र के माध्यम से ऐसे महापुरुषों का जीवन-चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने साधना करके इस सेव्य-सेवक के भेद

को मिटा दिया है और जो जगत्—शिरोमणि बन कर लोक के सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो गये है।

अन्तगड का पुन. पुन वाचन क्यों ?

पर्युषण पर्व के आठ दिनों में अन्तगड सूत्र के वाचन की परिपाटी सुदीर्घ काल से चली आ रही है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि इस सूत्र में ऐसे महापुरुषों और महा-महिलाओं का जीवन वृत्त दिया गया है, जिन्होंने कर्म के बन्धनों को तोड़कर भव का अन्त किया है, जन्म-मरण का अन्त किया है और दुःख का अन्त किया है। हमारा भी यही उद्देश्य और लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में इस सूत्र को पढ़ने-सुनने की परिपाटी चली आ रही है।

कहा जा सकता है कि अन्तगड तो प्रतिवर्ष सुनते चले आ रहे हैं, अब कोई नवीन विषय सुनया जाय। एक ही बात सुनते-सुनते दिल उकता जाता है। नवीन के प्रति रुचि जागृत रहती है। यह बात ठीक है कि नवीनता के प्रति आकर्षण और जिज्ञासा होती है परन्तु आप यह भी समझते हैं कि जब तक पूर्व का पाठ याद नहीं होता, तब तक आगे का पाठ नहीं दिया जाता है। अध्यापक पहले 'अ' अक्षर सिखलाता है। तब उसका कितनी बार उच्चारण करवाता है ? बार-बार उच्चारण करने पर जब 'अ' अक्षर पूरी तरह मस्तिष्क में बैठ जाता है, तब आगे का अक्षर सिखाता है। वैसे ही इन आध्यात्मिक कक्षाओं के छात्र अन्तगड सूत्र की कथाओं को याद करने की दृष्टि से नहीं अपितु जीवन में उतारने की दृष्टि से याद कर ले तो आगे का पाठ सुन्दर नीति से समझाया जा सकता

है। लेकिन जब तक अन्तगड के अन्तर्गत आये हुए कथानको के साथ जीवन का सम्बन्ध नहीं जुड़ जाता है, तब तक बार-बार स्मृति कराने की दृष्टि से अन्तगड का पठन और श्रवण कराया जाता है।

आचरण ही सम्यक् पठन है

महाभारत में कौरव और पाण्डवों का एक प्रसंग वर्णित है। वे विद्याध्ययन कर रहे थे। गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को याद करने के लिये एक पाठ दिया—‘क्षमा कुरु’। साथ ही यह भी कहा कि इस पाठ को जो जल्दी याद करके लायेगा उसे आगे का पाठ दिया जायेगा। दुर्योधन आदि छात्र बड़े प्रसन्न हुए कि अहो! इसमें क्या है? अभी सुना देते हैं। दो ही शब्द याद करने हैं। वे सब जल्दी-जल्दी पाठ सुनाने के लिये आतुर हो रहे थे और उन्होंने एक के बाद एक ‘क्षमा कुरु’ बोल कर गुरुदेव को पाठ सुना भी दिया।

धर्मराज युधिष्ठिर चुपचाप बैठे हुए थे। वे ‘क्षमा कुरु’ पाठ सुनाने की आतुरता प्रकट नहीं कर रहे थे। अध्यापक ने पूछा, ‘धर्मराज क्या बात है? पाठ याद हुआ?’

युधिष्ठिर ने कहा, ‘गुरुदेव, अभी याद नहीं हुआ’।

शिक्षक ने थोड़ी देर बाद पुनः पूछा, ‘युधिष्ठिर, पाठ याद हुआ?’

‘अभी याद नहीं हुआ, गुरुदेव।’

गुरुजी ने कहा, 'तुम बड़े राजकुमार हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी मद है कि छोटे-छोटे दो शब्द भी अब तक याद न कर पाये।'

धर्मराज ने विनय से कहा, 'गुरुदेव। याद करने का प्रयास कर रहा हूँ।'

थोड़ा समय और बीत गया। गुरुजी ने कहा, 'युधिष्ठिर। अब तो पाठ सुनाओ।'

'गुरुदेव। थोड़ा-थोड़ा याद हुआ है।'

यह सुनकर गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के गाल पर चाटा लगा दिया। गाल लाल हो गया। धर्मराज मुस्कराने लगे।

गुरुजी को अचरज हुआ। वे बोले, 'तू कैसा अजीब छात्र है। चाटा खाकर भी हँसता है, बड़ा ढीठ है।'

'गुरुदेव। पाठ याद कर रहा हूँ।'

'फिर वही बात। दुबारा गुरुजी ने चाटा कस दिया।

क्या अब भी याद नहीं हुआ ?

'याद हो रहा है, गुरुदेव।'

अध्यापक हैरान हो गये। उन्होंने पूछा - 'कहा याद कर रहा है ?'

'गुरुदेव, परीक्षा दे रहा हूँ। आपने कहा था 'क्षमा कुरु' अर्थात् क्षमा करो। क्षमा कब की जाती है ? अनुकूल स्थितियों में

क्षमा करने का प्रसंग नहीं आता। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ सामने आती हैं, तब क्षमा की कसौटी होती है। जब आपने तमाचा लगाया तब क्षमा का पाठ थोड़ा याद हुआ। 'क्षमा करो' शब्द रट लेना कोई अर्थ नहीं रखता। क्षमा को जब जीवन में उतारा जाय तो मैं समझता हूँ कि क्षमा का पाठ याद हुआ। मैं बड़ा राजकुमार हूँ। मैं आपको कह सकता था कि आप कौन होते हैं मुझे चाटा लगाने वाले ? लेकिन इस स्थिति में मैंने क्षमा को जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। चाटा लगने पर भी क्रोध नहीं आया। मैं क्षमा की कसौटी में उत्तीर्ण रहा। अब मैं कह सकता हूँ कि 'क्षमा कुरु' यह पाठ मुझे याद हो गया।

यह सुनकर गुरुजी दग रह गये। उन्हें अपने प्रति क्षोभ हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि सचमुच पाठ को आचरण में लाना ही वास्तविक पढ़ना है। तुम्हारे जैसे छात्र अति विरल हैं।

युधिष्ठिर ने जिस प्रकार 'क्षमा कुरु' पाठ याद किया उस तरह से अन्तर्गड सूत्र को याद करने की आपकी तैयारी हो रही है क्या ? अन्तर्गड में जिन-जिन महापुरुषों का वर्णन आया है, क्या आपने उनका अन्तरंग दृष्टि से अवलोकन किया है ? उन महापुरुषों की अन्तरंग दृष्टि खुली हुई थी। उनके चरित्र को सम्यग् रूप से समझने के लिये हमारी और आपकी अन्तरंग दृष्टि खुली होनी चाहिये।

रगो की डिबिया में चित्र

रगो की डिबियों में विविध रंग होते हैं और उनके माध्यम

से चित्रकार विविध चित्रों का निर्माण करता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि रंगों की डिब्बियाँ में क्या-क्या नहीं है ? उसमें हाथी है, घोड़ा है, रथ है, पैदल है, दुनियाभर के चित्र उसमें परोक्ष रूप से रहे हुए हैं लेकिन चित्रकार जब तक तूलिका द्वारा चित्र बना कर नहीं बताता तब तक रंगों का महत्त्व समझ में नहीं आता। वैसे ही शास्त्रीय शब्दों में बहुत ही गूढ़ रहस्य रहे हुए हैं। उनको समझने और समझाने के लिये कुशल चित्रकार की तरह अन्तरंग दृष्टि और अन्तरंग कला की आवश्यकता है।

देवकी की खुली हुई अन्तर्दृष्टि •

अन्तर्गड सूत्र के सदर्थ में छह सहोदर भाइयों का वर्णन आया है। ये सहोदर भाई कौन हैं ? देवकी के अगजात। लेकिन महारानी देवकी को इसका पता ही नहीं था। जब उसको यह ज्ञात हुआ तो वह कितनी प्रसन्न हुई। देवकी सम्यग्दृष्टि आत्मा थी। उसके अन्दर समभाव की जागृति हुई थी। वह अन्तरंग नौ नेत्रों से युक्त थी।

जब वे छह सहोदर अनंगार दो-दो सघाड़े (समुदाय) से भिक्षा के लिये द्वारिकाधीश के भव्य भवन में प्रवेश करते हैं तो उनको आते हुए देखकर महारानी देवकी के मन में कितना उल्लास हुआ, वह कितनी हर्ष-विभोर हुई और किस तरह वह मुनिराजों के स्वागत के लिये उनके सम्मुख गई। इस प्रकार की वृत्ति कब बनती है ? जब पूर्व वर्णित अन्तरंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय नेत्र खुले होते हैं तब अवश्य ऐसी वृत्ति बनती है।

देवकी समझती थी कि इस आत्मा का परम पद पर पहुँचना समय की साधना द्वारा ही होता है। ये तरुणवय वाले दोनो मुनिराज मेरे द्वार पर आये हैं, मुझे धन्य बनाने पधारे हैं। ये कल्पद्रुम के तुल्य हैं। ये सब प्राणियों को अभय देने वाले हैं। यदि मुनि रूप में ये न होते तो थोड़े व्यक्तियों को अभयदान या अन्यदान दे सकते थे परन्तु जगत् के समग्र प्राणियों को अभयदान नहीं दे सकते थे। आज ये आत्माएँ कितने विराट् रूप में हैं। ये जगत् की बहुमूल्य सेवाएँ कर रहे हैं।

क्या समाज के लिये साधु भारभूत है ?

आजकल बहुत से लोग यह कहते रहते हैं कि साधु—सत जगत् को क्या देते हैं ? वे समाज के लिये भारभूत हैं। डॉक्टर मनुष्यों के शरीर के रोग मिटाने की सेवा करता है, अतः उसकी आवश्यकता है। वकील कानूनी उलझनों को मिटाते हैं, अतएव वे भी समाज के लिये उपयोगी हैं। अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क का परिमार्जन करते हैं, अतएव वे भी समाज के अनिवार्य अंग हैं। कृषक मानवों के लिये अन्न आदि उत्पन्न करते हैं, अतः उनकी आवश्यकता है। परन्तु साधु—सत समाज की क्या सेवा करते हैं ? न तो वे राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं, न शारीरिक चिकित्सा करते हैं, न अध्यापक की तरह छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराते हैं, न वकील की तरह कार्य करते हैं, न कृषक की तरह उत्पादन ही करते हैं तो साधुवर्ग की समाज को क्या आवश्यकता है ?

यह कथन वही व्यक्ति करता है, जिसके अन्तरंग नेत्र बन्द हैं, जिसके दृष्टिकोण में स्थूल विषय ही आते हैं, जो कूपमण्डूक

की तरह सकुचित होकर भी उसे ही सर्वस्व समझता है। यह दृष्टि का वैषम्य है, मिथ्यापन है। मिथ्यादृष्टि केवल भौतिकता को ही देखता है, उसे ही परिपूर्ण समझता है। साधु-सत समाज को वह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिसके प्रकाश में वह कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय कर सकता है, अच्छे-बुरे का विवेक कर सकता है। जगत् के आगमन में शांति और सुख का संचार कर सकता है। दृष्टि के अभाव में ससार में घोर संघर्ष हो सकता है, जगत् का वातावरण अशान्त, क्षुब्ध और विषाक्त हो सकता है। इस अर्थ में साधु-सत समाज की जो सेवा करते हैं वह सर्वोत्कृष्ट सेवा है। इस तथ्य को कोई विवेकवान व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता।

भौतिक दृष्टि एकांगी है, अपूर्ण है। इतना ही नहीं, भौतिकता का क्षेत्र अत्यन्त छोटा है जबकि आध्यात्मिक एवं अन्तरग विश्व का क्षेत्र व्यापक विस्तृत है उस विराट् अन्तरग विश्व को समझने के लिये अन्तरग दृष्टि की अपेक्षा है। उससे ही वह देखा और परखा जा सकता है। उससे ही वास्तविक रीति से तत्त्वों के कार्य-कारण भाव को समझा जा सकता है। जहाँ हमारी स्थूल दृष्टि पहुँचने में असमर्थ होती है, वहीं से अन्तरग दृष्टि का कार्य आरम्भ होता है।

जगद्वैचित्र्य का कारण

एक ही परिवार में रहने वाले 5 भाई हैं। उनका लालन-पालन एकसा हुआ है, खाने-पीने की साधन-सामग्री तुल्य मिली, पैतृक संस्कार एक से मिले, फिर उनमें अन्तर क्यों होता है? एक

वृद्धिमान है, दूसरा वज्रमूर्ख है, एक सम्पन्न है, एक विपन्न है, एक स्वस्थ है, दूसरा सदा रोगी रहता है। इस विचित्रता का कोई दृष्ट कारण प्रतीत नहीं होता। भौतिक कार्य-कारण भाव से इसका समाधान नहीं होता। भौतिक दृष्टि यहाँ हार मान लेती है। इसका समाधान हमारी अन्तरग दृष्टि करती है।

न्याय मजरीकार जयन्त ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा है —

जगतो यच्च वैचित्र्यं सुख-दुःखादि भेदत ।
कृषि सेवादि सामेऽपि विलक्षणफलोदय ॥
अकस्मान्निधिलाभश्च विद्युत्पातश्च कस्यचित् ।
क्वचित्फलमयत्नेऽपि यत्नेऽप्यफलता क्वचित् ॥
तदेतद् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्याभिचारिण ।
तेनादृष्टमुपेतव्यमस्य किञ्चन कारणम् ॥

—न्याय मजरी

ससार में कोई सुखी है तो कोई दुःखी है। खेती नौकरी आदि करने पर भी किसी को विशेष लाभ होता है और किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। किसी को अचानक सम्पत्ति मिल जाती है और किसी पर बैठे हुए बिजली गिर पड़ती है। किसी को बिना प्रयत्न किये ही फल प्राप्ति हो जाती है और किसी को यत्न करने पर भी फल-प्राप्ति नहीं होती। ये सब बातें किसी दृष्ट कारण से नहीं होतीं अतः इनका कोई अदृष्ट कारण मानना चाहिये।

बौद्ध दर्शन के ग्रन्थ में राजा मिलिन्द और स्थविर

की गरिमा से भी विशिष्ट गरिमा—सम्पन्न है। राष्ट्रपति अपने ही राष्ट्र की सेवा करता है जबकि सन्तो का जीवन विश्व के समस्त प्राणियों की सेवा के लिये है। सत—जीवन केवल राष्ट्र के लिये ही नहीं अपितु समग्र विश्व के लिये हितावह होता है।

इस बात को आप अन्य रीति से समझ सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी परवाह किये बिना अपने परिवार की सेवा में सलग्न रहता है। एक दूसरा व्यक्ति है, जो अपने परिवार की सेवा करने के साथ ही मोहल्ले और गाव वालों की भी सेवा करता है। यह निर्विवाद है कि पहले व्यक्ति की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति अधिक सेवाभावी माना जायेगा क्योंकि उसकी सेवा का क्षेत्र अधिक व्यापक है। इससे आगे बढ़कर यदि कोई अपनी सेवा के क्षेत्र को राष्ट्रव्यापी बना लेता है तो वह और अधिक सेवाभावी समझा जायेगा। तो जिसने मानव मात्र ही नहीं, प्राणिमात्र की सेवा का व्रत लिया है वह सर्वोत्तम सेवाभावी कहलाएगा। सतजन अपने सर्वजनहितकारी उपदेशों के द्वारा प्राणिमात्र का कल्याण करते हैं अतएव वे विश्व के परमोपकारी हैं। वे मानव—समाज के अद्वितीय सेवक और लोकहितकारी हैं। मानव—समाज के अभ्युदय में और विश्व के वातावरण को शांतिमय बनाने में सतों का असाधारण योगदान है। अतएव समाज के लिये सत भारभूत नहीं हैं, अपितु आधारभूत हैं।

हाँ, यह बात अवश्य है कि सब साधु एक से नहीं होते। साधुता की कसौटी पर कस कर देखिये। यदि वह खरा उतरता

है तो ठीक है। यदि उसमें त्रुटि दिखाई देती है तो उसके परिमार्जन का प्रयत्न कीजिये। यदि फिर भी सुधार न हो तो उसे साधु की कोटि में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार किसी व्यापारी के अप्रामाणिक व्यवहार से सब व्यापारियों को अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, इसी तरह कदाचित् किसी साधु के जीवन में साधु-जीवन की मर्यादा न हो तो इससे सब साधुओं को शका की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। व्यक्ति की बुद्धि पैनी होनी चाहिये। सोने-चादी की कसौटी की तरह साधु-जीवन की कसौटी की जा सकती है। उस पर जो खरे उतरे, वे वन्दनीय और पूजनीय हैं।

हाँ, तो देवकी महारानी उन दोनों मुनियों को पूज्य दृष्टि से देखने लगी। वह सोचती है कि किस भाग्यशाली माता ने कल्पवृक्ष के तुल्य इनको जन्म दिया है। ये कितने सुन्दर दिख रहे हैं। तरुण वय में साधना के पथ पर चल कर ये अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मैं भाग्यशालिनी हूँ, जो इनका मेरे यहाँ पदार्पण हुआ है। वह अपने भाग्य की सराहना करती हुई उन मुनिराजों के सम्मुख गई और उनको विधिपूर्वक वन्दन किया। सत्कार सन्मान के साथ उनको भोजनगृह में लाई और बोली, 'भगवान्। भोजन ग्रहण कीजिए। आपके पवित्र चरणों से मेरा घर पावन हुआ, भोजन ग्रहण कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए।' मुनियों ने भोजन पर दृष्टि डाली, यह जानने के लिये कि यह कल्पनीय है अथवा नहीं। महारानी देवकी उनके भावों को समझकर समाधान करती

है कि 'यह आहार कल्पनीय है, त्रिखंडाधिपति के लिये बनाये गये केशरिया मोदक है। इनमें से ग्रहण करने की कृपा कीजिये।'

मुनियो ने कल्पनीय जानकर देवकी महारानी द्वारा दिये गये केशरिया मोदको को ग्रहण किया और गजगति से चल दिये। देवकी उन्हें द्वार तक पहुँचाने आई। आज देवकी ने अपने आपको धन्य माना कि उसे मुनियो को प्रतिलाभित करने का सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ। वह कृतार्थ हुई।

कुछ समय पश्चात् सयोगवश देवकी की दृष्टि द्वार की ओर जाती है तो वह देखती है कि वे ही मुनिराज पुनः पधार रहे हैं। देवकी मुनियो के नियमों को जानने वाली थी। वह सोचने लगी कि मुनिराज सुख-समाधि रहते एक घर से एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन भी उस घर में नहीं जाते तो यह क्या बात है ? सही बात यह थी कि जो मुनि पहले आये थे, वे दुबारा नहीं आये किन्तु दूसरे दो मुनि आये थे। लेकिन इन मुनियो की आकृति भी पहले आये हुए मुनियो जैसी थी, इसलिये देवकी को ऐसा मालूम हो रहा था कि ये पहले वाले ही मुनि हैं। देवकी को विचार अवश्य उत्पन्न हुआ तदपि उसने अपनी दृष्टि में दूसरी बार आये हुए मुनियो को सत्कारपूर्वक आहार प्रतिलाभित किया। दूसरा सघाडा भी आहार लेकर चला गया।

सयोगवश तीसरा सघाडा भी देवकी के यहाँ पहुँच गया। देवकी का चतुर्थ अन्तरंग नेत्र क्रियाशील हुआ। वह सोचने लगी कि 'ये मुनिराज बारबार मेरे घर में क्यों प्रवेश कर रहे हैं ? यद्यपि

यह किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरी दानभावना में भी कोई नहीं, कृष्ण महाराज का भंडार और खजाना भरा हुआ है। उन विचार इस बात का होता है कि ये मुनिराज अपनी साधना भयमो से विचलित हो रहे हैं। यदि साधु भी अपनी साधना से लेत होने लगे तो फिर किसका सहारा रहेगा ? साधु पानी के न निर्मल होते हैं। पानी के निर्मल कुण्ड में यदि विष मिलने तो सारी दुनिया जहरीली हो जायेगी। साधुओं के जीवन में प्रता रहनी ही चाहिये। दूसरा विचार उसे यह आया कि क्या का की जनता ने अपनी नैतिकता का परित्याग कर -सतो का स्वागत करना छोड़ दिया ? क्या द्वारिका की नैतिकता से गिर गई है जो साधु-सतो को आश्रय प्राप्त । मे कठिनाई होती है जिसके कारण सतो को बार-बार मेरे आना पडा। क्या द्वारिका की जनता ने अपना अतिथि भाग व्रत लुप्त कर दिया है ? द्वारिका की जनता में यदि ऐसा आ गया है तो इसका दायित्व राजा पर भी आता है क्योंकि 'राजा तथा प्रजा' की उक्ति ठीक ही है। राजा में त्रुटि है या का अनुशासन ठीक नहीं है या और कोई कारण है, कुछ में नहीं आता ।

इस प्रकार की अनेक कल्पनाएँ देवकी के मस्तिष्क में उठीं, । उसने मुनिराज को आहार प्रतिलाभित किया। तत्पश्चात् । उन मुनिराज से ही अपना समाधान कर लेना उचित नन्हीं द्वार तक पहुँचाने गई और वन्दना के मुँहने लगी कि । आप तीसरी बार यहाँ निज के लिए उद्वारे हो । का नगरी में अन्यत्र भिक्षा नहीं लेते ?

मुनिराज विचक्षण थे। वे समझ गये कि देवकी के इस भ्रम का कारण क्या है ? उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कहा - 'हम छह सहोदर भाई भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षित हुए हैं। अभिग्रह लेकर दो-दो के समुदाय में हम भिक्षा के लिये निकलते हैं। द्वारिका बड़ी नगरी है। संभव है, संयोग ऐसा बना है कि दो सघाड़े यहाँ पहले आ गये हों और हम भी चले आये। हम छह भाइयों की आकृति एक ही जैसी है अतएव तुम्हें इस प्रकार का भ्रम शक हो गई है। देवानुप्रिये ! जो सत् पहले आये थे, वे हम नहीं हैं, हम दूसरे हैं। हम छह भाइयों ने एक ही माता सुलसा की कुक्षि से जन्म लिया है, हमारी आकृति तुल्य है। हमने तरुण वय में ऋद्धि वैभव का त्याग करके प्रभु-चरणों में मुनि-जीवन अर्पित किया है।'

मुनि-जीवन कौन अर्पित करता है ? कई भाई कहते हैं कि जिन्हें कमाना नहीं आता, वे साधु बन जाते हैं। यह कितनी तुच्छता भरी बात है। अरे ! निठल्ले तो बहुतेरे बैठे हैं। सबके सब साधु क्यों नहीं बन जाते ? लोग निकम्मे हो जाते हैं। वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं तदपि नासिका के मैल की मक्खी की तरह असयमी जीवन से चिपके रहते हैं। जो पुण्यवान् आत्मा होती है वे ही त्याग के मार्ग पर अग्रसर होती हैं। साधारण लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि 24 घंटों के लिये भी वे मार्यादा में न रह पाते। पौषध करना या दया व्रत की आराधना करना भी उनका कठिन लगता है। अरे ! धन्ना शालिभद्र जैसे ऋद्धिशाली व्यक्ति समय आने पर सब कुछ त्याग कर सयम-मार्ग पर चल पड़े। इस प्रकार उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। अस्तु।

मुनियो का स्पष्टीकरण सुन कर देवकी का मन प्रफुल्लित हुआ। वह सोचने लगी कि वह माता धन्य है जिसके ये 'छह अगजात हैं'। वह माता वीरमाता है जिसने अपने कलेजे के टुकड़ों को, ऐसे-ऐसे छह रत्नों को आध्यात्मिक सेवा हेतु अर्पण किया। देवकी फूली नहीं समाई।

क्या देवकी महारानी की तरह आज की माताएँ चिन्तन करेगी? सम्यग्दृष्टि आत्मा की तरह नियमों को पालने में और पलवाने में जागृत रहेगी? पर्युषण के दिनों में अपने जीवन को सुन्दर बनाने का प्रयास किया जाय तो पर्व की आराधना सार्थक होगी।

देवकी का चिन्तन

देवकी के मन में प्रसन्नता हो रही थी। सहसा उसकी विचारधारा अतीत की ओर मुड़ी और उसे स्मरण आया कि बचपन में मुझे अतिमुक्तक अनगार ने फरमाया था कि 'भारत भूमि में तेरे समान गौरवशालीनी माता कोई अन्य नहीं होगी। तू जिन पुत्रों को जन्म देगी वे अलौकिक, अनुपम और असाधारण होंगे। तू सर्वश्रेष्ठ जननी के रूप में विख्यात होगी।' मैंने आज जो दृश्य देखा है, उससे मुनिराज के ये वचन मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन दुनिया की कहावत है —

जो भाखे वर कामनी, जो भाखे अणगार।

शुद्ध जीवन वाली पतिव्रता स्त्री सहज सरल भाव से —

वचन बोलती है, वह प्रायः सही हुआ करते हैं। छल कपट से रहित, शुद्ध जीवन वाले अनगार के मुख से निकले हुए वचन असत्य नहीं होते। सतजन मन, वचन और कर्म से एकरूप होते हैं। उनके मन में कुछ और, बाहर कुछ और ऐसा दुहरा जीवन उनका नहीं होता। सतजनो का जीवन सरल, अनुशासित और निर्दोष होता है। ऐसे ही सत प्रभु महावीर के शासन को समलकृत करते हैं। उनके जीवन की स्थिति सहज और सरल होती है। उनके मुख से निकले हुए वचन असत्य नहीं होते। निर्दोष, अबोध और भोले बालक के मुख से सहज और अकस्मात् निकले हुए वचन प्रायः मिथ्या नहीं होते।'

'परन्तु मैं देख रही हूँ कि उन मुनिराज के वचन सत्य नहीं लगते। मैंने छह पुत्रों को जन्म अवश्य दिया परन्तु वे मरे हुए थे। कृष्ण को जन्मते ही गोकुल भेज देना पड़ा। उसका लालन-पालन करने, लाड लडाने या बाल-सुलभ लीलाओं का आनन्द लेने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं अधन्य हूँ। धन्य तो है वह माता, जिसने इन नलकुबेर के समान छह सहोदर भाइयों को जन्म दिया है।'

इस प्रकार देवकी का चिन्तन चल रहा है। उसके मन में अतिमुक्तक मुनि के वचनों के प्रति शका उत्पन्न हो गई। वह सशय-ग्रस्त हो गई। लेकिन वह विचक्षण थी। उसने निश्चय किया कि क्यों न इस सशय का समाधान प्रभु अरिष्टनेमि से कर लिया जाय। सशय उत्पन्न होना बुरा नहीं है, साधक को अनेक विषयों में सशय हुआ करता है, परन्तु सशय का समाधान कर लेना

चाहिये। सशय में घुलते रहना बुरा है। शास्त्रकारों ने कहा है कि सशय करने वाले व्यक्ति का विनाश होता है। गीता में कहा है —

सशयात्मा विनश्यति।

सशय से आत्मा नष्ट होती है। जिज्ञासा को लेकर जो सशय हुआ करता है, वह आपत्तिजनक नहीं है। वह तो ज्ञान वृद्धि का कारण होता है। परन्तु वह सशय विनाश का कारण बनता है जो सदैव ही सशय बना रहता है और कभी समाधान की स्थिति में नहीं आता। शका होने पर उचित स्रोत से और उचित व्यक्ति से समाधान प्राप्त कर लेना चाहिये। देवकी ने यही पद्धति अपनाई और वह अपने सशय के निवारणार्थ भगवान् अरिष्टनेमि की सेवा में पहुँची।

देवकी के प्रश्न करने पर भगवान् अरिष्टनेमि ने उसका समाधान करते हुए फरमाया कि ये छह सहोदर भाई तेरे ही पुत्र हैं। यह सुनते ही देवकी के हृदय में असीम उल्लास पैदा हुआ। उसका रोम-रोम विकसित हो गया। शरीर फूल गया। कचुकी के बन्ध टूट गये। स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आप सब जानते हैं कि माता के स्तनों में दूध कब आता है? जब माता में अपनी सन्तान के प्रति तीव्र वात्सल्य पैदा होता है, तब दूध आता है।

जब देवकी ने उन छह सहोदर बन्धुओं को अपनी सन्तान के रूप में जाना तो उसके हृदय में उनके प्रति

वात्सल्य पैदा हुआ कि उसके स्तनो से दूध निकल पड़ा। माता व सन्तान के प्रति वात्सल्य ही उसके स्तनो में दूध पैदा करता है। देवकी अपने भाग्य की सराहना करने लगी। वह अपने को धनमानने लगी कि उसकी कुक्षि से सात अद्वितीय लालो का जन्म हुआ। उसके छह लाल महामुनि बन कर मोक्षमार्ग की आराधना कर रहे हैं और एक लाल कृष्ण द्वारकाधिपति के नाते जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। वह अपने अहो भाग पर प्रसन्न है, साथ ही वह अपने कर्तव्य को स्थिर करने के प्रयत्न भी सावधान है। इसके पश्चात् वह अपने जीवन को क्या दिशा प्रदान करती है, यह आगे का विषय है।

जीवन तत्त्व

अन्तर्गड के माध्यम से जीवन का निर्माण करने वाले तत्व आपके सामने रखे हैं। ये आध्यात्मिक विटामिन (जीवन तत्त्व) इनका पुनः पुनः सेवन करना चाहिये। सूर्य प्रतिदिन वही का उगता है। हजारों नहीं, लाखों वर्षों से सूर्योदय की एक सी स्थिति चली आ रही है तो क्या सूर्योदय के प्रति आपकी रुचि रहती? अवश्य रहती है। रोज-रोज उगने वाला सूर्य प्रभात में स्फूर्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन उगने पर भी सूर्यदर्शन के रुचि बनी रहती है। आप प्रतिदिन दूध पीते हैं, दही और घी पीते हैं। दूध, दही और घी का स्वाद क्या प्रतिदिन नया-नया होता है या सदाकाल उनका एकसा स्वाद हुआ करता है? एक सा रहते हुए भी उन चीजों का पुनः पुनः सेवन किया जाता है क्यों

वे चीजे शरीर को पुष्टि देती हैं। इसी तरह अन्तर्गड में आये हुए जीवन-चरित प्राचीन होने पर भी जीवन का निर्माण करने वाले हैं। अतएव इन्हे नये सदमों में नई दृष्टि के साथ समझने का तथा आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए।

यदि आप अन्तरंग दृष्टि को विकसित करते हुए अपने जीवन का निर्माण करेंगे तो आप भी आत्मा की सर्वोच्च स्थिति पर पहुच सकेंगे, जगत् शिरोमणि हो सकेंगे। इस स्थिति पर पहुचने के लिये भौतिक दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा और अन्तर्दृष्टि का उद्घाटन करना होगा। ऐसा करने पर आप मंगलमय स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे।

देशनोक }
3-9-75 }

कर्तव्य-बोध

काकन्दी नगरी भली हो श्री सुग्रीव नृपाल।
'रामा' तस पटरानी हो, तस सुत परम कृपाल॥
श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो॥

वदत पाप पुलाय
प्रभुता त्यागी राजनी हो लीधो सजम भार।
निज आतम अनुभव थकी हो पाम्या पद अविकार॥
श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो ॥

यह सुविधिनाथ भगवान् की प्रार्थना है वैसे तो परमात्मा सब प्रकार के नाम, जाति आदि विकल्पो से अतीत है, सब सिद्ध-परमात्माओं का स्वरूप एक-सा है। सब सच्चिदानन्दमय और ज्योति-स्वरूप है। सब अजर, अमर, अगम, अगोचर, अविनाशी, निरजन, निराकार, निर्विकल्प, निर्लेप, निरामय, निष्कलक और निष्काम है। वे सब अविनाशी हैं और सुख की राशि हैं। तदपि भूतकालीन नय की अपेक्षा से तथा पर्याय की विवक्षा से परमात्मा के विविध गुण और विविध नामों का कीर्तन किया जाता है। इसी दृष्टि से यहा परमात्मा को 'सुविधिनाथ' कहा गया है।

रूप में रही हुई आत्मा पूर्व में सुविधिनाथ तीर्थंकर के रूप में थी, अतएव उस भूतभाव को लेकर सिद्ध स्वरूप परमात्मा को सुविधि जिनेश्वर कहा गया है। उन सुविधिनाथ परमात्मा को वन्दन करने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है। साथ ही यह विश्वास दिलाया है कि यदि उन परमात्मा को वन्दन किया जाय तो सब पाप नष्ट हो सकते हैं।

सुविधिनाथ क्यों वन्दनीय है ?

प्रश्न हो सकता है कि सुविधिनाथ हमारे लिए क्यों वन्दनीय है और उनको वन्दन करने से पापों का नाश किस प्रकार हो सकता है ? इसका उत्तर स्वयं कवि ने इन पक्तियों में दिया है—

प्रभुता त्यागी राज नी हो, लीधो सजम भार।

निज आत्म अनुभव थकी, हो पाम्या पद अविकार॥

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो।

सुविधिनाथ इसलिए वन्दनीय नहीं है कि वे एक विशाल राज्य के स्वामी थे अथवा अपार धन-वैभव उनके चरणों में लौटता था। वे इसलिए वन्दनीय हैं कि उन्होंने विलासपूर्ण जीवन को छोड़कर सयम का मार्ग अपनाया था। सयम की साधना के द्वारा आत्मा के मौलिक स्वरूप का अनुभव किया। आत्मा का साक्षात्कार करके परिपूर्ण केवलज्ञान प्राप्त किया और उसके विमल आलोक में जन-कल्याण के लिए सुविधि का निर्देश दिया, धर्मतीर्थ की स्थापना की और अन्ततः अविकार और शाश्वत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए।

उन सुविधिनाथ भगवान् ने जगत् के जीवों को सुविधि बताई, कल्याण का मार्ग बताया, कर्तव्य का दिशाबोध दिया और ससार-सागर से पार होने का तौर-तरीका या विधि-विधान समझाया। अतएव वे 'यथानाम तथा गुण' के अनुसार 'सुविधिनाथ' कहलाये।

सुविधिनाथ परमात्मा की बताई हुई सुविधि के अनुसार चलने वाला, उसे जीवन व्यवहार में अपनाने वाला, उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति सब पाप-बन्धनों से मुक्त होकर अपने जीवन-लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ससारवर्ती प्राणी विविध दुखों से अभिभूत हो रहा है, पाप के सतापो से सतप्त हो रहा है, दुष्कर्मों के भार से दबा जा रहा है, मोह के अन्धकार में ठोकरे खा रहा है, लक्ष्य से भ्रष्ट होकर इधर-उधर भटक रहा है। इन सब दुर्दशाओं से छुटकारा पाने का उपाय, दुखों से मुक्त होने की युक्ति तथा सुख प्राप्त करने की सुन्दर विधि सुविधिनाथ परमात्मा ने बताई है। अतः वे जगज्जीवों के लिए वन्दनीय हैं, पूजनीय हैं, आराध्य हैं, ससेव्य हैं। यदि जगत् को दुखों से उबरना है, सुख पाना है तो सुविधिनाथ प्रभु की बताई हुई सुविधि-सुन्दर विधि को अपनाना होगा। इस सुविधि से ही जगत् का निस्तार सम्भव है। यह सुविधि ही सुख की सुविधि है।

सुविधि की विधि

सुविधि की विधि से तात्पर्य है भगवान् सुविधिनाथ के द्वारा प्ररूपित मार्ग। अब प्रश्न यह है कि वह कौनसी विधि है? कौन सा मार्ग है? जो उन सुविधिनाथ परमात्मा ने बताया है। इसका

सुहे पवित्री, असुहाओ विणिविती।

इस एक सूत्र मे -गागर मे सागर की तरह-उस विकट प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। शुभ मे प्रवृत्ति और अशुभ मे निवृत्ति करना ही सुख की विधि है, सुख का मार्ग है।

सिक्के के दो पहलू .

प्रवृत्ति और निवृत्ति, विधि और निषेध, एक ही सिक्के के दो पहलू है या एक ही रथ के दो चक्र है। सिक्के के दोनो ओर अकन किया हुआ होता है। दोनो ओर का अकन सही और ठीक-ठीक स्थिति मे होने पर ही सिक्का सही माना जाता है। उसकी दोनो बाजुए यथावत् होने पर ही वह अपना सही मूल्य पाता है। यदि सिक्का एक तरफ से घिसा-पिटा हो तो वह अपना सही मूल्य नहीं पा सकता है। एक चक्र के द्वारा रथ की गति सम्भव नहीं है। रथ के दोनो पहिये जब साथ-साथ घूमते है तब रथ की गति होती है और उसके द्वारा मजिल पर पहुचा जा सकता है, इसी तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति एक ही धर्मरूपी सिक्के के दो पहलू है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। ये दोनो एक-दूसरे के पूरक होते है, विरोधी नहीं। अशुभ से हटना निवृत्ति है और शुभ मे लगना प्रवृत्ति है। विधि, प्रवृत्तिपरक है और निषेध निवृत्तिपरक। जब अशुभ से निवृत्ति की जाती है तो शुभ मे प्रवृत्ति अवश्य होती है, शुभ मे प्रवृत्ति होने पर अशुभ से निवृत्ति सहज हो जाती है। ये जीवन मे साथ-साथ चलते है।

वेत्ती। 'सु' की सार्थकता

तद्वत्- वैसे तो क्रिया मात्र में—चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो—
 ते अविधि निषेध या प्रवृत्ति—निवृत्ति पाई जाती है। एक चोर अपने दूसरे
 गण है। चोर साथी के साथ परामर्श कर रहा है कि अमुक स्थान पर चोरी
 करना। दूसरा साथी कह रहा है कि नहीं, अमुक स्थान पर चोरी
 न करके अन्यत्र कहीं चोरी करना। इसप्रकार एक स्थान पर चोरी
 ही निषेध करने का निषेध किया जा रहा है और दूसरे स्थान पर चोरी करने
 दोनो का विधान किया जा रहा है। दोनो के मुह से दो बातें निकल रही
 हैं। यह स्वाभाविक है कि एक स्थान पर चोरी करेगा तो दूसरे को
 पाना छोड़ेगा। दूसरे स्थान से हट कर तीसरे स्थान पर जायेगा तो दूसरे
 को छोड़ना पड़ेगा। एक में प्रवृत्ति होगी, एक से निवृत्ति होगी। इस
 प्रकार बुरे कार्य में भी प्रवृत्ति—निवृत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है,
 की विधि—निषेध का अवसर उपस्थित होता है। इस दोष की निवृत्ति
 है तब के लिए 'सु' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सामान्य
 विधि—निषेध या सामान्य प्रवृत्ति—निवृत्ति यहाँ अपेक्षित नहीं है
 के अपितु सुविधि और सु—निषेध, सम्यक् प्रवृत्ति और सम्यक् निवृत्ति
 के ही धर्म का मार्ग हो सकती है।

तद्वत्- 'सु' का अर्थ होता है प्रशस्त, श्रेष्ठ, सुन्दर। सुन्दर विधि के
 पर- साथ यदि प्रवृत्ति की जाती है, शुभ में यदि प्रवृत्ति की जाती है तो
 यह जीवन में प्रगति आती है, जीवन विकसित होता है और आत्मा
 उर्ध्वगामी बनता है। प्रशस्तता या सुन्दरता के अभाव में की जाने

रुलाती है और दुःखमय स्थिति उपस्थित करती है। इसलिए सुविधिनाथ प्रभु ने अपने सार्थक नाम के अनुसार जगत् के सामने कल्याण, अभ्युदय और सुख की सुन्दर विधि निरूपित की है। उन्होंने कहा है कि शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति करो। यही एक मात्र कल्याण का रास्ता है, सुख का स्रोत है और मोक्ष का मार्ग है। यदि मानव अपने जीवन में यह सुविधि अपनाता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस सुविधि को लागू करता है तो उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। इस सुविधि को अपनाकर मानव आनन्द की अक्षय निधि को हस्तगत कर लेता है।

विधि का दूसरा अर्थ होता है—कर्तव्य। सुविधि अर्थात् सत्कर्तव्य। कर्तव्य-शब्द बहुत व्यापक और विशाल अर्थ को लिए हुए है। कर्तव्य के क्षेत्र में समस्त करणीय कार्यों का समावेश हो जाता है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर है, जिस पद पर है, उसके अनुरूप उसका कर्तव्य निर्धारित होता है।

एक व्यक्ति यदि वह साधु—जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसका जीवन साधु—जीवन की मर्यादा के अनुरूप होगा। यदि वह उस मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो वह उसका अकर्तव्य कहलाएगा। उदाहरण के बतौर समझ ले कि साधु आरम्भ—समारम्भ और हिंसा का सर्वथा त्यागी होता है। वह कोई ऐसी क्रिया नहीं कर सकता, जिसमें लघुतम प्राणियों की भी हिंसा होती हो। वह गमनागमन की क्रिया ईर्या समिति का ध्यान रखते हुए करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो अकर्तव्य का सेवन करता है।

साधनामय जीवन में भाषा का बड़ा महत्त्व होता है। अवएव भाषा का प्रयोग करते हुए भाषा-समिति का ध्यान रखते हैं। वह इस मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो वह अकर्तव्य का रण करता है।

बिना दिये हुए साधु किसी वस्तु को नहीं लेता। यह उसकी ार-विधि है। लेकिन यदि वह यहाँ लगे कलेन्डर (तिथिपत्र) भी बिना गृहस्थ की आज्ञा लिये हाथ लगाता है, देखता है तो उसके लिए अकर्तव्य है।

विकारी भावना से यदि वह स्त्रियो से बातचीत करता है वा एकांत में बिना पुरुष की साक्षी के स्त्री से बोलता है तो वह के लिए अकर्तव्य है।

यदि कोई साधु रुपयो-पैसो के विषय में या चदे-चिट्ठे में लेता है, इतने रुपये इकट्ठे होने चाहिए, इतना चदा देना है, इतना अमुक सेठ सा दे, इतना अमुक व्यक्ति दे, इस प्रकार प्रवृत्ति यदि साधु करता है तो वह अकर्तव्य की ओर जा रहा कर्तव्य-मार्ग से वह हट रहा है। साधु जीवन की अपेक्षा से जो कर्तव्य हैं, वे किन्हीं प्रसंगों में गृहस्थ के लिए कर्तव्य हो जाते हैं। स्थ की स्थिति में रहा हुआ व्यक्ति छोटे प्राणियों की हिंसा से अभिकी हिंसा से बच नहीं सकता। वह सकल्पी हिंसा का त्याग करता है किन्तु जीवन निर्वाह के लिए, परिवार-समाज तथा राष्ट्र प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिये वह आरभिकी हिंसा से नहीं सकता।

मान लीजिए किसी गृहस्थ के घर उसके माता-पिता

बीमार है। पर्युषण के दिन है जैसे कि अभी चल रहे हैं। सवत्सरी का दिन आ गया। इस दिन जैन समाज में परिपाटी है कि छोटे-छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं, पौषध करते हैं, आरम्भ-समारम्भ से बचते हैं, चौके-चूल्हे की छुट्टी रहती है। यदि वह गृहस्थ अपने बीमार, अशक्त और वृद्ध माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा के लिए आरम्भ समारम्भ करता है, भोजन बनाता है-खिलाता है तो वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। यदि वह ऐसा न करते हुए, उनकी समुचित देखभाल की अन्य व्यवस्था न करके माता-पिता को उनके भाग्य भरोसे छोड़ कर अष्ट प्रहर का पौषध करने स्थानक में चला जाता है तो वह गृहस्थ अपने कर्तव्य-मार्ग से पतित होता है। जो व्यक्ति उसके आश्रित है उनके खानपान की व्यवस्था किये बिना यदि वह पौषध कर लेता है तो उसको 'भक्तपाण विच्छेद' (आहार पानी का विच्छेद) नामक अतिचार लगता है। यदि वह अपनी जवाबदारी किसी सुयोग्य व्यक्ति को सभाल कर पौषध करता है तो वह कर्तव्य की श्रेणी में है। तब अकर्तव्य की स्थिति नहीं बनती। इस तरह साधु जीवन और गृहस्थ-जीवन के कर्तव्य अधिकारी भेद के कारण पृथक्-पृथक् होते हैं। जो साधु-जीवन के कर्तव्य हैं, वे सब गृहस्थ के भी कर्तव्य हो, ऐसा एकान्त नहीं हो सकता। उनमें अन्तर आ जाता है। सम्यग्दृष्टि, गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ समताभाव से परिवार के सदस्यों के प्रति अपने दायित्व को निभाता हुआ कर्तव्य का आराधक होता है।

सम्यग्दृष्टि आत्मा अपने अन्तरंग नेत्रों को उद्घाटित रखता है, यह बात कल के व्याख्यान में बताई गई थी। आपको वह बात याद रही हो, या न रही हो, यह तो आप जाने क्योंकि प्रायः कई

लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले होते हैं। आप सम्यग्दृष्टि हैं और आपके अन्तरंग नेत्र खुले हैं, यह बात तो कसौटी करने पर ही ज्ञात हो सकती है।

देवकी का कर्तव्य बोध

महारानी देवकी का प्रसंग चल रहा है। महारानी देवकी शयनकक्ष में पलंग पर बैठी हुई अपने कर्तव्य का अनुसंधान कर रही हैं। वह सोच रही थी कि मैंने गृहस्थ अवस्था की दृष्टि से कठोर व्रत का निर्वाह किया, पतिव्रत धर्म में दृढ़ रह कर कर्तव्य को ठीक तरह से निभाया। पतिदेव भी मुझे ऐसे मिले, जिन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए प्राणप्रिय पुत्रों को कस को सोप दिया। मेरे पति बड़े सत्यनिष्ठ हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। लेकिन जब मैं माता के कर्तव्य और दायित्व का विचार करती हूँ तो मुझे दुःख होता है कि मैं उस दायित्व और कर्तव्य का निभाने में असमर्थ रही।

माता का दायित्व

सन्तान के प्रति पिता की अपेक्षा माता का दायित्व विशेष होता है। माता केवल जन्म देने वाली मशीन नहीं है अपितु वह सन्तान के जीवन का निर्माण और संस्कार करने वाली कुशल शिक्षिका है। वह सन्तान के जीवन की निर्मात्री और संस्कारदात्री होती है। सन्तान रूपी कच्ची मिट्टी को सुन्दर कलश का रूप देना उसकी ही कला है। बालक गर्भ में आते ही माता की जवाबदारी शुभ हो जाती है। विवेकवती गर्भवती माताएँ ३५

विचारो और अपने रहन-सहन को इस प्रकार का मोड देती है कि जिससे गर्भस्थ बालक पर सुन्दर सस्कार पड़ते रहे। उसकी कूख से जन्म लेने वाला बालक तेजस्वी, बलिष्ठ, निर्भीक, नीति-सम्पन्न और राष्ट्रीय चरित्र की गरिमा को लिए हुए हो, ऐसी भावना प्रत्येक माता की रहनी चाहिए। इस भावना को साकार करने हेतु माता को कई मर्यादाएँ अपनानी होती हैं। खान-पान में तथा रहन-सहन में सयमशील होना पड़ता है। ऐसी कई मर्यादाओं का शास्त्रो में उल्लेख मिलता है।

गर्भावस्था में माता की दुहरी जवाबदारी होती है। यदि वह उस अवस्था में विकारी भावना लेकर चलती है तो इससे उसका तो अहित होता ही है, गर्भस्थ बालक पर भी प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री यदि झूठ बोलती है, गुस्सा करती है, झगडा करती है तो उसकी सन्तान में भी असत्य, क्रोध और क्लेश-ककाश की बहुलता होगी। माता की प्रक्रियाओं का असर गर्भस्थ सन्तान पर पड़ता है। अतएव माताओं को इस विषय में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

देवकी महारानी सोच रही है कि 'मैंने इन सब बातों का ध्यान रखा, इन सब अनमोल लालों को सवा नौ मास तक गर्भ में संरक्षण दिया परन्तु इससे आगे के कर्तव्यों को पूर्ण करने में मैं लाचारीवश असमर्थ रही। यह मेरे अशुभ कर्मों की कैसी विडम्बना है कि मैं सात-सात लालों की जननी होते हुई भी उनके प्रति मातृत्व के कर्तव्यों को निभा न सकी। आज जो त्रिखंड का अधिपति है, भरत क्षेत्र में जिसकी बराबरी का कोई नहीं, उस

कृष्ण को जन्म मैंने दिया लेकिन उसके लालन-पालन और सस्कार प्रदान करने के मेरे दायित्व को मैं निभाने में असमर्थ रही।

देवकी की विचारधारा आगे चली, मैंने उन छह सहोदर बन्धुओं को जन्म दिया। यह मेरा बड़ा सद्भाग्य है कि ऐसे नलकुबेर के समान सुन्दर छह लाल मेरी कूख से जन्मे। परन्तु सचमुच यह मेरा दुर्भाग्य नहीं कि मैं इन छह पुत्रों का लालन-पालन न कर पाई, इनमें अपने सस्कार न डाल पाई। क्या ही अच्छा होता यदि मैं इन्हें वात्सल्य भाव से, माता की ममता से अपने स्तन से कराती और दूध पिलाती हुई उनमें सुन्दर सस्कार डालती, मैं अच्छा होता यदि मैं इन्हें सुसस्कारित, सुशिक्षित कर देती। मैं अपने हाथों से भगवान् अरिष्टनेमि के चरण-सेवा के लिए समर्पित करती।

यो चिन्तन करती हुई दहशत नहाने दहशत नहाने मैं सुन्दर । मातृत्व के कर्तव्यों को निभाने में मैंने हुई इतनी क प्रति ने शोक हो आया। उसके बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े ने वे ने इस प्रकार प्रकट किया है—

महारानी देवकी के कर्तव्य-भावो की अभिव्यक्ति को साधारण जन इन कड़ियों द्वारा समझ सकते हैं, इस दृष्टि से इनका यहा उच्चारण किया गया है। देवकी सोचने लगी कि मैंने सात पुत्रों को जन्म दिया परन्तु विधि की कैसी विडम्बना है कि एक को भी गोद में खेला न पाई, स्तनपान न करा सकी और रुठते हुए को मनाने का सौभाग्य न पा सकी। यहा देवकी की यह भावना कर्तव्य-निष्ठा को लेकर है, माता के दायित्व की दृष्टि से है। माता का दायित्व गुरुतर है। ममता और वात्सल्य की धारा से सतान को सिञ्चित करती हुई उसमें सस्कारों का बीजारोपण करती है। वे ही बीज अकुरित और पल्लवित होकर सतान का जीवन का निर्माण करते हैं।

दुःख का विषय है कि आजकल माताएँ सन्तानों को जन्म तो देती हैं किन्तु उन्हें सस्कारित करने की ओर ध्यान नहीं देती। वैसे तो मादा पशु पक्षी भी अपने बच्चों को जन्म देती ही हैं। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी भाषा में संकेतों द्वारा वे भी सन्तानों को शिक्षित करते हैं। आप समझ पाए या न समझ पाए, गाय की आवाज को बछड़ा पहचान लेता है और बछड़े की आवाज को गाय पहचानती है। पक्षी अपने घोंसलों में किस प्रकार शिशुओं को सुरक्षित रखते हैं, पालते हैं, चुगगा चुगाते हैं और किस प्रकार उन्हें स्वावलम्बी बना कर गगन में स्वतंत्र रूप से उड़ सकने की क्षमता प्रदान करते हैं। वे अपनी क्षमता के अनुपात से सन्तान को यो-वनाने का प्रयत्न करते हैं। मानव पर्याय में रही हुई माताएँ अपने ज्ञान के अनुरूप सन्तान को सस्कारित करने का प्रयत्न

करती है ? खाने-पीने के साधन भले ही जुटा देती हैं, प्रातःकालीन नाश्ता करा देती हैं, सुन्दर वस्त्र पहना देती हैं, इसमें अपने कर्तव्य की समाप्ति मान लेती हैं। कुछ माताएँ बालकों की शरारतों से तंग आकर उन्हें जल्दी स्कूल में प्रविष्ट करा देती हैं ताकि वे बच्चे की शरारतों से छुट्टी पा जाएँ। विद्यालयों में प्रविष्ट करा देने से पश्चात् माता-पिता यह मान लेते हैं कि अब उनकी देख-रेख की जवाबदारी पूरी हो गई। अब सारी जवाबदारी शिक्षकों की हो जाती है। परन्तु ऐसा मान लेना स्वयं को धाड़ देना है। स्कूल में क्या पढ़ रहा है, उसको कैसा वातावरण मिल रहा है, किसकी सहायता में रह रहा है, उसका चरित्र बन रहा है या बिगड़ रहा है वह व्यसनो का शिकार तो नहीं हो रहा है इन सब बातों के प्रति माता-पिता प्रायः लापरवाह देख रहे हैं। अपने अपने धंधे के आगे यह सब देखने की मुराद नहीं है। अपने घर के धंधे और पराये घर के धंधों में व्यस्त रहता सन्तान को सुसंस्कार कहाँ से मिलेगा ?

रूढ़ और दृढ़ बन गये। अब उनका परिमार्जन होना कठिन हो जाता है। अतएव माता-पिता को सतान के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह ठीक रीति से करना चाहिए क्योंकि बालक कोमल वय में ही सस्कारों को ग्रहण करता है। मिट्टी जब तक मुलायम और गीली है तभी तक कुम्भकार उससे इच्छित पात्र बना सकता है। वचपन के सस्कार ही बालक के जीवन का निर्माण करते हैं। लोरिया सुनाकर माताएं अपनी सतान को वीर, तेजस्वी और कर्तव्य-निष्ठ बना सकती हैं। मारवाड़ी भाषा में एक प्रसिद्ध लोरी बड़ी मर्मस्पर्शी है—

वालो पाखा बाहर आयो, माता बैण सुणावे यू।
 म्हारी कूख सिलाइजे बाला मैं थने सखरी घूटी दू।
 गोदी सूतो वालो चूखे माता बैण सुणावे यू।
 धोळा दूध में कायरता को काळो दाग न लाइजे तू।

वीर माता अपने पुत्र को दूध पिलाती हुई कहती है—
 पुत्र ! मैं तुझे अपने स्तनों का स्वच्छ, सुन्दर, निर्मल और मधु-
 दय पिला रही हूँ। तू जैसा सफेद और स्वच्छ दूध पी रहा है उसका
 अनुरूप ही अपने जीवन को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना।
 दुनिया के गमच पर तुम्हारी कीर्ति इस श्वेत दूध के समान त-
 यन्द्रमा की चांदनी की तरह फैले। तुम्हारे जीवन में दिव्यता प्रक-
 त हो। गद रखना, तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे मेरे सा-
 फे दूध का दाग लगन का प्रसंग आवे। तू अपने जीवन का बद-
 ला तू अपने दूध का बदलाग रखना। तू अपने जीवन-व्यवहार-
 में सदा सज्जगी बन कर मरी कूख का गोस्व प्रदान कर-

तू ऐसी कायरता या अनैतिकता का आश्रय मत लेना जिससे मेरी कूख लज्जित हो, मुझे नीचा देखना पड़े। हे वीर बालक ! तू अपने निर्मल जीवन से निर्मल यशोराशि अर्जित करना और मेरे निर्मल दूध को निर्मल बनाये रखना। मुझे वीर-जननी का गौरव प्रदान करना।'

इस प्रकार की उदात्त शिक्षाएँ देने वाली माताएँ जगत् का कायाकल्प कर सकती हैं।

मदालसा की शिक्षाएँ

ऐसा कहा जाता है और कई व्यक्ति कहते भी हैं कि माता केवल मोहवश सतान का पालन-पोषण करती है। परन्तु यह कथन भ्रमपूर्ण है। विवेकवती माताएँ मोह के वशीभूत होकर नहीं, अपितु कर्तव्य बुद्धि से शिशु का सगोपन करती हैं। ऐसा करते हुए वह अनेक स्थितियों में वह मोह का परित्याग करती हैं। मोह को छोड़े बिना माताएँ अपनी सन्तति को सुसंस्कारित नहीं बना सकतीं। मोह मूढ़ माताएँ सन्तान को सुशिक्षित और सुसंस्कारित नहीं कर सकती। जब वे मोह से ऊपर उठती हैं और कर्तव्य भावना से अनुप्राणित होती हैं तभी संस्कार और शिक्षाएँ दी जा सकती हैं। पुराणों में मदालसा का वर्णन आता है।

मदालसा अपनी कूख में आई सन्तति को मोह-निवृत्ति की शिक्षा देती थी। मोह निवृत्ति की शिक्षा देने वाली माताएँ स्वयं मोहग्रस्त कैसे हो सकती हैं ? वह कर्तव्य बनाना से-शुभ भावना प्रेरित होकर सन्तति को संस्कार प्रदान करती थी। उत्तरे २-१

न होकर आध्यात्मिक साधना में लगे। कुटुम्ब की आसक्ति और सासारिक मोह का परित्याग कर वे परमात्मा की भक्ति में लग गये।

महारानी मदालसा की इस प्रवृत्ति का जो परिणाम सामने आया, उससे महाराज विह्वल हो गये और कहने लगे कि 'महारानी, तुम यह क्या कर रही हो ? अपनी सन्तानों को साधु बना रही हो, सब साधु बन जाएंगे तो राज्य के उत्तरदायित्व को कौन सभालेगा ? मैं क्या अन्तिम दम तक ससार के प्रपचों में ही उलझ रहूँगा ? मैं आत्मकल्याण की साधना कब करूँगा ?

महारानी मदालसा बोली, 'प्राणनाथ ! आप चिन्ता न करिये। बच्चों को घडना मेरे हाथ का खेल है। कुम्भकार अपनी इच्छानुसार पात्र बना लेता है। मैं अपनी भावना के अनुसार सतान को घट कर सकती हूँ। मुझ में इतना आत्मविश्वास है। इस बार मैं अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दूँगी, जिससे वह आपको निवृत्ति दे सकेगा और आप आत्मकल्याण के मार्ग पर चल सकेंगे। वह राज्य की धुरा को चलावहन करेगा और अतः समय में वह भी अपनी सन्तान को राज्य सौंप कर आत्मकल्याण हेतु निकल पड़ेगा। महारानी ने अपने एक पुत्र को वैसे ही सस्कार दिये।

मदालसा महारानी मोहभाव के ऊपर उठी हुई थी, अतः वह अपनी सतान को कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर सुन्दर सरस्वती नदी में स्नान करती थी। वह दूध पान कराते समय, झूला झुलाते समय तथा अन्य रीति से शिशुओं का सगोपन करते हुए कैसे सस्कार करती है इसका चित्रण इस श्लोक में किया गया है—

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोसि ।

‘हे पुत्र ! तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरञ्जन है, निराकार है और मसार के बन्धनो से मुक्त है। मोह की निद्रा का परित्याग कर। जागृत होकर जीवन को समुज्ज्वल बना।’

महारानी मदालसा इस प्रकार के सस्कार अपनी सन्तान में उडेली करती थी। क्या कोई मोह-ग्रस्त माता ऐसा कर सकती है ? मोह से ऊपर उठी हुई माताएँ ही कर्तव्य भावना से अपनी सतिता को सुसस्कारित बनाती हैं।

महारानी देवकी का भी इस तरह का चिन्तन चल रहा है। वह सोच रही थी कि मैंने अपनी सन्तानों को इस प्रकार के सस्कार नहीं दिये। यदि मैं भी अपने पुत्रों को मदालसा की तरह सस्कारित करती और उन्हें भगवान् नेमिनाथ के चरणों में समर्पित करती तो कितनी पुण्यशालिनी होती। जिनेन्द्र देव के शासन की सेवा के लिए यदि मैं अपने हृदय के टुकड़े इन छह अद्भुत रत्नों को अपने हाथों से अर्पण करती तो मेरा जीवन कितना धन्य हो जाता।

या यह झूरना आर्तध्यान है ?

कोई कह सकता है कि देवकी महारानी का यह झूरना आर्तध्यान की कोटि में आता है। परन्तु यह कथन यथार्थ नहीं है। जो झूरना मोह को बढ़ाने वाला होता है, मोह से जन्य होता है या फिर परिणत होता है वह आर्तध्यान की कोटि में है। कर्तव्य

मे है। कर्तव्य दृष्टि को लेकर किया गया शोक सताप आर्तध्यान की श्रेणी में नहीं आता। धर्म, गुरु या तीर्थ के प्रति जो राग का प्रसंग होता है, वह प्रशस्त राग कहा जाता है। इसकी पुष्टि में यदि आप शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं तो भगवती सूत्र में वर्णित सिंह अनगार का वृत्तान्त देखें।

जब प्रभु महावीर के शरीर में अतिसार (खून की दस्ते लगना) रोग उत्पन्न हो गया, तब मुनिगण चिन्तित हो उठे। सिंह अनगार तो इतने विह्वल हो उठे कि वे रुदन करने लगे। प्रभु महावीर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि 'सिंह। तुम चिन्ता न करो। मेरा अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम चाहो तो इस रोग के निवारण हेतु औषधि ला सकते हो। उनको औषधि लाने भेज दिया। सिंह अनगार का यह रुदन आर्तध्यान में नहीं है। यह प्रशस्त स्थिति है। देवकी महारानी का यह झूरना उत्तम जीवन की भावना—कर्तव्य दृष्टि को लेकर था, अतः उसको प्रशस्त समझना चाहिए।

कर्तव्य-निष्ठा

महारानी देवकी कर्तव्यनिष्ठ थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने अपने पति के वचनों की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को कस को सौंप दिया। महारानी देवकी चाहती तो वह कह सकती थी कि 'वचन महाराज ने दिया है, मैंने कोई वचन नहीं दिया है। मैं अपने पुत्रों को क्यों कर सौंपूँ? लेकिन महारानी देवकी ने ऐसा कोई विचार नहीं किया। पति ने जो कह दिया, वह उसे मान्य हुआ। उसने अपने पति की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने

हृदय के टुकड़ा को कस को सौंप दिये। यह कर्तव्य भावना है। मोह पर विजय प्राप्त किये बिना ऐसी कर्तव्य-निष्ठा नहीं आ सकती।

कृष्ण वासुदेव का विनय

कर्तव्यनिष्ठ महारानी देवकी का प्रभाव उनके अगजात कृष्ण वासुदेव पर पड़ना स्वभाविक है। कृष्ण त्रिखंड के अधिपति थे। कर्तव्यपरायणता में वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। तीन खंड के नाथ होते हुए भी वे कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक थे। वे प्रतिदिन अपनी माता-आ को नमन करने आया करते थे। कितना विनय भाव था कृष्ण वासुदेव में। क्या आप लोग भी अपने माता-पिता के चरणों में प्रतिदिन नमन करते हैं ?

आजकल तो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाने पर अथवा बी.ए. एम.ए. की डिग्री प्राप्त कर लोग अभिमान से फूले नहीं समाते। वे न जाने अपने आपको क्या समझने लगते हैं ? माता-पिता को नमने करने में उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि त्रिखंडाधिपति बड़े थे या ये उपाधिधारी ? यह सोचने की बात है। उपाधियों के साथ जब पद की प्राप्ति हो जाती है तो कहना ही क्या ? वकील डॉक्टर या मिनिस्टर बन जाने पर तो आकाश में उड़ने लगते हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते। २ भला माता-पिता का क्यों विनय करे। यह दुष्परिणाम है असरकारों का। यदि माताओं ने प्रारम्भ से ही सुसस्कार दिये हों तो यह स्थिति नहीं आ सकती।

मे है। कर्तव्य दृष्टि को लेकर किया गया शोक सताप आर्तध्यान की श्रेणी में नहीं आता। धर्म, गुरु या तीर्थ के प्रति जो राग का प्रसंग होता है, वह प्रशस्त राग कहा जाता है। इसकी पुष्टि में यदि आप शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं तो भगवती सूत्र में वर्णित सिंह अनगार का वृत्तान्त देखें।

जब प्रभु महावीर के शरीर में अतिसार (खून की दस्ते लगने) रोग उत्पन्न हो गया, तब मुनिगण चिन्तित हो उठे। सिंह अनगार ने इतने विह्वल हो उठे कि वे रुदन करने लगे। प्रभु महावीर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि 'सिंह! तुम चिन्ता न करो। मेरा अंश कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम चाहो तो इस रोग के निवारण हेतु औषधि ला सकते हो। उनको औषधि लाने भेज दिया। सिंह अनगार का यह रुदन आर्तध्यान में नहीं है। यह प्रशस्त स्थिति है। देवकी महारानी का यह झूरना उत्तम जीवन की भावना—कर्तव्य दृष्टि को लेकर था, अतः उसको प्रशस्त समझना चाहिए।

कर्तव्य-निष्ठा

महारानी देवकी कर्तव्यनिष्ठ थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने अपने पति के वचनों की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को कस को सौंप दिया। महारानी देवकी चाहती तो वह कह सकती थी कि 'वचन महाराज ने दिया है, मैंने कोई वचन नहीं दिया है। मैं अपने पुत्रों को क्यों कर सौंपूँ? लेकिन महारानी देवकी ने ऐसा कोई विचार नहीं किया। पति ने जो कह दिया, वह उसे मान्य हुआ। उसने अपने पति की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने

हृदय के टुकड़ों को कस को सौंप दिये। यह कर्तव्य भावना है। मोह पर विजय प्राप्त किये बिना ऐसी कर्तव्य-निष्ठा नहीं आ सकती।

कृष्ण वासुदेव का विनय

कर्तव्यनिष्ठ महारानी देवकी का प्रभाव उनके अगजात कृष्ण वासुदेव पर पड़ना स्वभाविक है। कृष्ण त्रिखंड के अधिपति थे। कर्तव्यपरायणता में वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। तीन खंड के नाथ होते हुए भी वे कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक थे। वे प्रतिदिन अपनी माताओं को नमन करने आया करते थे। कितना विनय भाव था कृष्ण वासुदेव में। क्या आप लोग भी अपने माता-पिता के चरणों में प्रतिदिन नमन करते हैं ?

आजकल तो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाने पर अथवा बी.ए., एम.ए. की डिग्री प्राप्त कर लोग अभिमान से फूले नहीं समाते। वे न जाने अपने आपको क्या समझने लगते हैं ? माता-पिता को नमने करने में उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि त्रिखंडाधिपति बड़े थे या ये उपाधिधारी ? यह सोचने की बात है। उपाधियों के साथ जब पद की प्राप्ति हो जाती है तो कहना ही क्या ? वकील, डॉक्टर या मिनिस्टर बन जाने पर तो आकाश में उड़ने लगते हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते। वे भला माता-पिता का क्यों विनय करे। यह दुष्परिणाम है असंस्कारों का। यदि माताओं ने प्रारम्भ से ही सुसंस्कार दिये हों तो यह स्थिति नहीं आ सकती।

कृष्ण वासुदेव आज नमन के लिए माता देवकी के पास पहुँचे। उस समय देवकी अपने कर्तव्य के विषय में गहन चिन्तन कर रही थी। वह उदास मुद्रा में बैठी थी। अन्यथा जब कृष्ण वासुदेव वन्दन के लिए आते, तब माता उनको देख कर बड़ी प्रफुल्लित होती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज कृष्ण ने देखा कि माता उदास बैठी है। मेरे आगमन की बात भी उन्होंने न जानी। नजदीक आकर कृष्ण ने माता के चरणों में मस्तक झुकाया। बन्धुओ ! क्या आप भी इस प्रकार विनयपूर्वक गुरुजनो के सन्मुख मस्तक नमाते हैं। क्या सतो को भी विधिपूर्वक उठ-बैठ कर वन्दना करते हैं या खड़े-खड़े ही 'मत्थेण वन्दना' कर लेते हैं ? शरीर को कष्ट कौन दे ? सतो को आपकी वन्दना की कामना नहीं है लेकिन यह वन्दना की विधि नहीं है। यह अविनय और अविधि है। मुह के आगे रुमाल या दुपट्टा लगा कर उठ-बैठ कर वन्दना करने और चरण छूने से सतो के प्रति विनय प्रकट होता है और आपका अभिमान गलता है। माता-पिता आदि गुरुजनो को मस्तक नमा कर वन्दन करना चाहिए।

कृष्ण वासुदेव ने अपना मस्तक माता देवकी के चरणों में झुकाया। प्रगाढ़ स्पर्श से माता का ध्यान आकर्षित हुआ। माता बोली, 'कन्हैया, आ गया रे।'

कृष्ण बोले हा, माताजी ! मैं आ गया। परन्तु आज आप उदास क्यों हैं ? क्या बात है ? आपका पुत्र त्रिखडाधिपति कहलाता है, सारे राज्य की जनता की सुधि लेने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति के आसू पोछने वाला है, उसकी माता दुखी और उदास हो, यह मैं नहीं देख सकता। मझ से या परिवार के किसी सदस्य से

या अन्य किसी व्यक्ति से कोई त्रुटि हुई हो तो उसका निवारण करने को तैयार हूँ। आप बताइये, आप उदास क्यों हैं ? माता बोली, 'कृष्ण ! तू बड़ा विनयी और गुणी है। किसी से कोई त्रुटि नहीं हुई है, न किसी साधन सामग्री की ही कमी है। तदपि विधि की विडम्बना है कि तेरी माता बड़ी दुःखी है।

कृष्ण-मेरी माता दुःखी है तो दुनिया में सुखी कौन होगा ?

माता-लाल ! मेरा दुःख कुछ और ही प्रकार का है। मुझे सारी सुख-सुविधा की सामग्री प्राप्त है, सारा परिवार विनयपूर्वक मेरी सेवा में रत है परन्तु लाल ! मैंने तुम्हारे जैसे सात लालों को जन्म दिया लेकिन मातृत्व के कर्तव्य का निर्वाह करने का आनन्द मैं प्राप्त न कर सकी। यही मेरी चिन्ता का विषय है। तेरा लालन-पालन गोकुल में हुआ, तेरे जन्म से पहले तेरे छह भाई जनमे, जिनके विषय में मैं समझती थी कि वे कस के द्वारा मार दिये गये परन्तु अब ज्ञात हो गया कि वे सुरक्षित हैं और मुनि बन कर आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। ऐसी असाधारण अद्वितीय सात सन्तानों को जन्म देने के बावजूद मैं मातृत्व के दायित्व से वंचित रही, यही मेरी उदासी का कारण है।

कृष्ण ने सोचा-माता, मातृत्व के कर्तव्यों को न निभा पाने के कारण चिन्तित है, उन्हें ऐसा प्रसंग प्राप्त नहीं हुआ तो क्यों न मैं बालक बन कर उनकी इच्छा की पूर्ति कर दूँ। उन्होंने कहा-‘माता, आप चिन्ता न करें। मैं अभी आपकी इस अभिलाषा की पूर्ति कर देता हूँ।’ ऐसा कह कर कृष्ण ने अपनी लेटिका

कृष्ण वासुदेव आज नमन के लिए माता देवकी के पास पहुँचे। उस समय देवकी अपने कर्तव्य के विषय में गहन चिन्तन कर रही थी। वह उदास मुद्रा में बैठी थी। अन्यथा जब कृष्ण वासुदेव वन्दन के लिए आते, तब माता उनको देख कर बड़ी प्रफुल्लित होती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज कृष्ण ने देखा कि माता उदास बैठी है। मेरे आगमन की बात भी उन्होंने न जानी। नजदीक आकर कृष्ण ने माता के चरणों में मस्तक झुकाया। बन्धुओ ! क्या आप भी इस प्रकार विनयपूर्वक गुरुजनो के सन्मुख मस्तक नमाते हैं। क्या सतो को भी विधिपूर्वक उठ-बैठ कर वन्दना करते हैं या खड़े-खड़े ही 'मत्थेण वन्दना' कर लेते हैं ? शरीर को कष्ट कौन दे ? सतो को आपकी वन्दना की कामना नहीं है लेकिन यह वन्दना की विधि नहीं है। यह अविनय और अविधि है। मुह के आगे रुमाल या दुपट्टा लगा कर उठ-बैठ कर वन्दना करने और चरण छूने से सतो के प्रति विनय प्रकट होता है और आपका अभिमान गलता है। माता-पिता आदि गुरुजनो को मस्तक नमा कर वन्दन करना चाहिए।

कृष्ण वासुदेव ने अपना मस्तक माता देवकी के चरणों में झुकाया। प्रगाढ़ स्पर्श से माता का ध्यान आकर्षित हुआ। माता बोली, 'कन्हैया, आ गया रे।'

कृष्ण बोले हा, माताजी। मैं आ गया। परन्तु आज आप उदास क्यों हैं ? क्या बात है ? आपका पुत्र त्रिखंडाधिपति कहलाता है, सारे राज्य की जनता की सुधि लेने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति के आसू पोछने वाला है, उसकी माता दुखी और उदास हो, यह मैं नहीं देख सकता। मुझ से या परिवार के किसी सदस्य से

लब्धि से छोटे शिशु का रूप धारण कर लिया और मा की गोद में बैठ गये ।

माता अपने छोटे शिशु को—छोटे से कन्हैया को मातृत्व स्नेह से सिञ्चित करने लगी अर्थात् विविध प्रकार से लाड लडाने लगी । मा की ममता उमड़ पड़ी और वात्सल्य की सरिता बहने लगी ।

कृष्ण अपनी बाल लीला बताने लगे । वे बोले, 'मा । दूध ।' माता कटोरे में दूध भर लाई और पिलाने लगी । दूध का एक घूट लेते हुए बच्चा बोला, 'मा, मीठा नहीं है यह तो फीका है ।' माता ने दूध मीठा करने के लिए शक्कर डाली । फिर एक घूट लेकर बच्चा बोला 'मा यह तो बहुत मीठा हो गया, मैं नहीं पीता । शक्कर निकाल लो । मा, शक्कर निकाल लो ।

माता—'दूध में से शक्कर नहीं निकाली जा सकती बेटा । दूसरा दूध ल आती हूँ ।'

बालक नहीं मा, मैं दूसरा दूध नहीं पीऊंगा । इसी में से शक्कर निकालो न, मा ।

बच्चा मचलने लगा । हठ करने लगा । बाल हठ प्रसिद्ध ही । माता हैरान हो गई । बोली—'लाल । तुम्हारी लीला समेटो ।'

कृष्ण ने वैक्रिय लब्धि समेट ली । वे अपने मूल स्वरूप में माता के सामने खड़े हो गये, माता से पूछा— 'मा, तुम्हारी तुष्टि हुई ?'

के सामने रुमाल लगाना चाहिए। यह अपनी धार्मिक मर्यादा है। साथ ही यह शिष्टाचार भी है। कई बार बोलते समय मुह से थूक भी निकल पड़ता है, यह अशिष्टता है। अवएव विवेक का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। धर्मस्थान में गमनागमन करते समय ईर्या समिति का भी उपयोग करना चाहिए। रात्रि को पूज कर चलना चाहिए। इसके लिए उपकरणों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। धर्मस्थानको में बैठके, पूजणिया, रजोहरण, मुख वस्त्रिका, माला आदि उपकरणों की बहुलता होनी चाहिए ताकि बाहर से धर्माराधना करने हेतु आने वाले भाई-बहनो को भी उनका लाभ मिल सके। कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्था है। देशनोक का सघ तो विचक्षण और विवेक-सम्पन्न है ही। प्रसंगवश यह संकेत किया गया है।

कृष्ण ने पौषधशाला में जाकर भूमि का प्रमार्जन किया शय्या सस्तारक बिछाया और तीन दिन का पोषधोपवास अगीकार किया। अपने पूर्व सगतिक देव को आह्वान करने हेतु उसका एकाग्रचित्त से ध्यान करने लगे।

ध्यान की महिमा अपार है। एकाग्रचित्त से जब मन के तार जुड़ते हैं तो देवता तो क्या, प्रभु के साथ भी सबध जुड़ सकता है। आप लोगो को फोन पर बात-चीत करने का अभ्यास है ही। जब आप डायल घुमाते हैं या आपरेटर से नम्बर माग कर तार जोड़े जाते हैं तब बम्बई, कलकत्ता आदि दूर-दूर के स्थानों से आप बातचीत करते हैं। फोन करते समय सब ओर से अपना ध्यान हटाकर आप केवल सम्बधित व्यक्ति से ही बात करने में ही तन्मय रहते हैं, तब बात हो पाती है। इसी तरह जब चित्त के तार जुड़ते

है तब दूर-दूर के पदार्थों से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृष्ण ने एकाग्र होकर देव का चिन्तन किया। तीन दिन की आराधना से देव सतुष्ट होकर उनके पास आया और बोला कि कहिये, मुझे क्या याद किया गया है ? आप क्या चाहते हैं ? कृष्ण ने अपना अभिप्राय उसके सामने रखा। देव ने तथाऽस्तु कहा और अन्तर्धान हो गया।

यथासमय देवकी ने आठवी सन्तान को जन्म दिया। वह अत्यन्त सुकोमल और सुन्दर बालक था। उसका नाम 'गजसुकुमार' रखा गया। महारानी देवकी ने अपने अरमानों के अनुसार उसमें सुसस्कार भरे। मातृत्व के कर्तव्यों का सम्यग् निर्वाह करते हुए उसने गजसुकुमार के जीवन को एक अनोखे ढाँचे में ढाला। कर्तव्य दृष्टि को लेकर देवकी ने अपने जीवन में जो कमी महसूस की थी, उसकी पूर्ति गजसुकुमार के जीवन-निर्माण के माध्यम से कर रही है। उसकी चिर साधना, उसके अरमान, उसके मनोरथ परिपूर्ण हुए। उसने अपने को धन्य माना। वह कृतार्थ हुई।

माता देवकी के सस्कारों से गजसुकुमार के जीवन ने नई दिशा पाई। वह विरक्त हो गये और अनुपम आत्मसाधना में लीन

!!
आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि कोई व्यक्ति धर्म-साधना के मार्ग में लगना चाहता है तो उसके मार्ग में रोड़े अटकाये जाते हैं, अवरोध खड़े किये जाते हैं, उसे साधना से हटाने के प्रयास किये जाते हैं। यदि वह व्यक्ति व्यसनो में लग जाय उन्मार्ग

पर चलने लगे, बुरे रास्ते पर चल पड़े तो कोई आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई उसे आकर पूछेगा भी नहीं। परन्तु ज्योंही वह साधना के पथ पर चलने को उत्सुक होता है, उसके अनेक सगे सम्बन्धी और स्नेही जन अपना अधिकार बताते हुए उसके मार्ग में अवरोध उपस्थित करते हैं। विरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस आत्मा को साधना के पथ पर चलते हुए प्रोत्साहित और अनुप्राणित करते हैं।

बन्धुओ ! सम्यग्दृष्टि आत्मा अपने नौ अन्तरंग नेत्रों को सदा खुला रखता है। वह अपने कर्तव्यबोध को जागृत रखता है, सुविधि से चलता है और सुविधि को ही अपनाता है। इसलिए प्रार्थना की कड़ियों में कहा है—

‘श्री सुविधि जिनेश्वर वदिए हो, वदत पाप पुलाय।’

आप भी सुविधिनाथ परमात्मा को वन्दन करिये। उनकी बताई हुए सुविधि पर चलिए। आपका भी जीवन मंगलमय बनेगा।

देशनोक }
4-9-75 }

चेतन! अपने घर पर आओ!

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वदत पाप पुलाय॥
काकन्दी नगरी भली हो, श्री सुग्रीव नृपाल।
रामा तस पटरानी हो, तस सुत परम कृपाल॥
प्रभुता त्यागी राजनी हो, लीधो सयम भार।
निज आतम अनुभव थकी हो, पाम्या पद अविकार।
अष्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन।
सुध समकित चारित्र नो हो परम क्षायक गुण लीन॥
ज्ञानावरण दर्शनावरण हो, अन्तराय कियो अन्त।
ज्ञानदर्शन बल ये तिहु हो प्रकट्या अनन्तानन्त॥

सुविधि जिनेश्वर वदिये हो०

प्रभु सुविधिनाथ के चरणो मे प्रार्थना की कडियो के माध्यम से वन्दन करने के लिए कवि प्रेरणा दे रहा है। प्रभु को वन्दन करने की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है कि 'वदत पाप पुलाय।' प्रभु को वन्दन करने से पाप के पुज नष्ट हो जाते हैं। क्षीण हो जाते हैं। यह सही है कि प्रभु का वन्दन पापों को नष्ट करने वाला है लेकिन यह इतना सस्ता सौदा नहीं है। केवल हाथ जोड़ लिये या मस्तक नमा लिया, इतने मात्र से प्रभु का वन्दन नहीं हो जाता। न इतना कर लेने मात्र से पाप के पुज नष्ट होते हैं। जब सुविधिनाथ

परमात्मा और उनकी बताई हुई सुविधि (सन्मार्ग) मन की गहराई में उतरती है, तब सहज रूप से परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव पैदा होता है वही वास्तविक वन्दन है और ऐसा वन्दन ही पाप के पुजो को नष्ट करने में समर्थ होता है ।

आत्मा अपने मूल रूप में स्फटिक मणि के समान निर्मल है परन्तु बाह्य उपाधियों को लेकर वह विकारी भावों से मलिन हो रही है । उस पर अनादि काल से कर्मों की परते चढ़ी हुई हैं । इनके कारण वह आत्मा ससार की विविध विडम्बनाओं का अनुभव करती हुई विभिन्न दशाओं को प्राप्त होती रहती है । विकारी भावों के कारण आत्मा की पवित्रता कलंकित हुई, उसका चेतन्य अवरुद्ध हुआ, मोह माया के बन्धनों में वह कैद हुई और मोह की प्रगाढ़ निद्रा ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया ।

मोह की मदिरा

विकारी भावों से परिणत आत्मा की ज्ञान-ज्योति को मोह की काली घटाओं ने आवृत्त कर लिया, मोह की प्रगाढ़ निद्रा ने उसके सहज विवेक को विलुप्त कर दिया और मोह की मदिरा ने उसे उस स्थिति में ला पटका, जहाँ वह अपना घर छोड़कर दूसरे के घर को अपना मानने लगी, वह स्व तत्त्व को छोड़कर पर तत्त्व में रमण करने लगी । वह अपने चैतन्य स्वरूप को छोड़कर जड़ पुद्गलों की परिणति को अपना मानने लगी । यह शरीर मेरा है यह भौतिक साधन-सामग्री मेरी है, मकान मेरा है, आभूषण और वस्त्र मेरे हैं । मोह की इस मादक मदिरा ने आत्मा को केवल बेभान

ही नहीं बनाया वरन् उसे इतना सम्मोहित कर लिया कि उसे जड़ पुद्गल ही अच्छे लगने लगे, वह उनमें ही रमण करने लगी, पुद्गल ही पुद्गल उसकी दृष्टि में चढ़ने लगे, वह अपने स्वरूप को तो सर्वथा भूल ही गई । कितनी मादक है, यह मोह की मदिरा । बड़ी दुर्दशा की है इसने आत्मा की । अपना घर छोड़कर जो दूसरे के घर में जाता है, उसकी कैसी दुर्दशा होती है, यह आप सब समझते ही हैं ।

आत्मा की इस दुर्दशा से मुक्ति तभी हो सकती है जब मोह की मदिरा का मादक प्रभाव दूर हो । जब आत्मा पर-भाव को छोड़कर स्व-भाव को समझने लगेगी, जब उसका पुद्गल के प्रति सम्मोहन हटेगा, जब उसकी दृष्टि सही को समझने लगेगी, जब उसे अपने मूलस्वरूप का ध्यान आएगा, जब वह पुनः अपने घर लौटेगी, तब वह दुर्दशा से छूट सकेगी । यदि आत्मा को इस दुर्दशा से छुटकारा पाना है तो उसे अपने घर आना पड़ेगा, पुद्गलों के सम्मोहन को भगाना पड़ेगा, मोह की प्रगाढ़ निद्रा को छोड़ना होगा और अपने मौलिक स्वरूप को पहचानना होगा, पौद्गलिक सम्मोहन के विरुद्ध सतत जागृति रखनी होगी । पूर्वाचार्यों ने इस जागृति का संदेश देते हुए कहा है —

जागरह । णरा णिच्च

जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धि

—वृहत् कल्पभाष्य

मुनय्यो । जागो । निद्रा को छोड़ो । जो जागता है, उसकी बुद्धि भी

जागती है । उसके विकास की अनन्त सम्भावनाएँ सामने खड़ी रहती हैं ।

प्रभु सुविधिनाथ ने मोह की प्रगाढ़ निद्रा को भग करने और आत्मा को जागृत करने के लिए सुविधि बताई है । न केवल उन्होंने सुविधि ही बताई परन्तु उस विधि पर स्वयं चलकर जगत् के जीवों के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया । वे आत्मानुभव से निर्विकार स्वरूप को प्राप्त हुए ।

प्रभु सुविधिनाथ ने आत्मा के यथातथ्य स्वरूप को समझा और पौद्गलिक पदार्थों की चुम्बकीय आकर्षण शक्ति को आत्मानुभूति से निष्फल कर दिया । वे राज्य का परित्याग कर स्व-स्वरूप की साधना में लगे । सत्ता और सम्पत्ति में अजीब मादक शक्ति हुआ करती है । यही मधु के बिन्दु हैं, जिनमें ससारी प्राणी ललचा रहे हैं । सत्ता और सम्पत्ति का नशा मानव को मदहोश बना देता है, वह अपने आप पर नियन्त्रण खो देता है, उसकी विवेक-दृष्टि विलुप्त हो जाती है, उसके अन्तर्-नेत्र बन्द हो जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वह अंधा बन जाता है । सत्ता और सम्पत्ति से आसक्ति हटे बिना मानव को सही रास्ता नहीं दिखाई देता । इस तथ्य को सुविधिनाथ परमात्मा ने समझा और दुनिया के लोगो को यह तथ्य समझाने के लिए उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया ।

न केवल सुविधिनाथ प्रभु ने अपितु सभी तीर्थंकरों ने इस पद्धति को अपनाया है । उन तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने की इच्छा वाले तथा उनके अनुशासन में रहने वाले अनेकों

महापुरुष इस मार्ग पर अग्रसर हुए हैं । आचाराग में कहा गया है —

पणया वीरा महावीहि ।

वीर पुरुष इस मार्ग पर—इस महापथ पर चले हैं, चलते हैं और चलते रहेंगे । जो इस महापथ पर बढ़ते हैं, वे सुविधिनाथ परमात्मा की तरह निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं । इसीलिए कहा है —

प्रभुता त्यागी राज नी हो, लीधो सजम भार ।

निज आत्म अनुभव थकी हो, पाम्या पद अविकार ।

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वन्दत पाप पुलाय ।

कवि जिनको वन्दन करने की प्रेरणा दे रहा है, वे सुविधिनाथ, राजसिंहासन पर आसीन सुविधिनाथ नहीं हैं अपितु जिन्होंने राजसिंहासन को छिटकाया और जिन्होंने अपने आत्मानुभव के आधार पर निर्विकार स्वरूप प्राप्त किया, उन सिद्ध स्वरूप भगवान् को वन्दन करने के लिए प्रेरण दे रहा है । वन्दन करने वाले भक्तजन परमात्मा के इस स्वरूप को अपने सामने रखते हैं और अपनी आत्मा के स्वरूप को भी वैसा ही जानते हैं, वे कर्मों के आवरणों से मुक्त हो सकते हैं ।

अष्ट कर्मों का राजा . मोह .

अनन्त ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा ने आत्मा के प्रबल विरोधी और प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी आठ कर्मों का निरूपण किया है । आत्मा की अनन्त शक्ति को प्रतिहत करने वाले ये कर्म बड़े प्रबल

है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु नाग, गौत्र और अन्तराय—ये आठ कर्म आत्मा को अपने घेरे में कैद किये हुए हैं । स्वतन्त्र और सार्वभौम चेतनराज, पराये घर जाकर —पर परिणति में पड़कर — कर्मों के चगुल में फस गया है । उसकी स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, अनन्त शक्ति—सम्पन्नता छीन ली गई है । कर्म लुटेरो ने उसके वैभव को लूट लिया है । वह अभी दीन—हीन—अवस्था में कर्मों की कैद में पराधीन दशा भोग रहा है । इन कर्म—लुटेरो का सरदार 'मोह' बड़ा दुर्दान्त है । वह आठ कर्मों का राजा है । ससार में इस मोहराज का बड़ा वर्चस्व है । चारों तरफ इसका प्रभाव फैला हुआ है । गजब की मोहनी शक्ति है इस मोह में । इसके बन्धनों को तोड़ना आसान नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है । दृढ़ फौलाद और लोहे की जजीरो को तोड़ना आसान है परन्तु मोह के कच्चे धागे को तोड़ना बहुत कठिन है । कैसी मोहनी शक्ति है मोह की । अपने पराक्रम से धरातल को कपा देने वाले बड़े—बड़े शूर—वीर इस धरातल पर आये हैं, दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया है परन्तु वे भी मोह की मोहनी शक्ति के सामने श्वान की तरह दुम हिलाते रहे हैं ।

मोह की प्रबल शक्ति का रहस्य उसका विकराल स्वरूप नहीं, अपितु उसकी सम्मोहनी शक्ति है, मोह के विविध मायावी स्वरूप हैं । इन मायावी लुभावने विविध रूपों से वह जगत् के जीवों की—चेतन की — मति को भ्रान्त करता है । मति के भ्रान्त होते ही सब मिथ्या प्रतीति होने लगती है, वस्तु का स्वरूप भ्रान्त दिखने लगता है — चेतन मिथ्यादृष्टि बन जाता है । उसकी निष्ठा

शक्ति लुप्त हो जाती है । वह सम्यक्-असम्यक् का निर्णय नहीं कर पाता, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं हो पाता । अतएव उसके सारे प्रयत्न विपरीत दिशा में होते रहते हैं । अपने मूल स्वरूप के प्रति वह असावधान रहता है और पर-पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । यह मिथ्या दृष्टि ही उसे अनन्तकाल तक ससार चक्र में परिभ्रमण कराती है । यह सब मोह की ही माया है । अतएव उसे सब कर्मों का राजा और ससार का मूल कहा जाता है ।

सुविधिनाथ भगवान् ने इस मोह को सर्वप्रथम क्षय किया । इसी बात का कवि ने प्रार्थना में सकेत देते हुए कहा -

अष्टकर्म नो राजवी हो मोह प्रथम क्षय कीन ।

सुध समकित चारित्र नो हो परम क्षायक गुण लीन ॥

प्रभु सुविधिनाथ ने अष्टकर्मों के राजा मोहनीय कर्म का पहले क्षय किया और इसके फलस्वरूप उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र की प्राप्ति हुई ।

जिस प्रकार राजा के परास्त हो जाने पर सेना बिखर जाती है, उसी तरह मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर अन्य कर्म भी शिथिल बन जाते हैं । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म रूप शेष बचे हुए घाती कर्म अन्तर्मुहूर्त मात्र समय में नष्ट हो जाते हैं और आत्मा में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तशक्ति प्रकट हो जाती है । यही बात कवि ने इन पक्तियों में कही है -

चेतन । अपने घर पर आओ ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण हो, अन्तराय कियो अन्त ।
ज्ञान दर्शन बल मे तिहु हो, प्रगट्या अनन्तानन्त ।

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो०

यह अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति ही आत्मा का अपने घर में ज़ौट आना है । अपनी स्वाभाविक स्थिति को पा लेना है । यही सब ससारी आत्माओं का लक्ष्य और साध्य है ।

भ्रान्त धारणा

कई व्यक्तियों की यह अभिलाषा रहती है कि माल भी खाना और मोक्ष में भी जाना । वे दोनों हाथ लड़्डू रखना चाहते हैं परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है । कई अधूरे-अधकचरे विचारको ने यह सस्ता नुस्खा भोले जीवों को भ्रमित करने के लिए पकड़ा दिया है । ऊपर — ऊपर से यह नुस्खा बड़ा मोहक और लुभावना लगता है । हर कोई ऐसा सीधा-सरल तरीका अपनाना चाहता है । परन्तु बन्धुओं । याद रखना चाहिए कि एक म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकतीं । पदार्थों का मोह भी बना रहे और मोक्ष भी मिल जाय—ऐसा कभी न हुआ है और न होगा । यदि ऐसा सीधा रास्ता होता तो अतीत काल के तीर्थंकर और महापुरुष राज्य और वैभव-विलास के परित्याग और वनों में रहकर कठोर तप और साधना करने का कठिन मार्ग न अपनाते ।

भोग-विलास और ऐश्वर्य के वातावरण में रहकर । भावना के बल पर मोक्ष की साधना की बात जितनी

उसका आचरण उतना ही कठिन है। सत्ता और सम्पत्ति को, चाहे वह व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय हो, अपने अधीन रखने वाला व्यक्ति अपनी भावना को सात्विक रख सके, यह अत्यन्त ही कठिन और दुःशक्य है। यदि भावना की शुद्धि से ही आत्मा को ऐसी परम उपलब्धि हो जाती होती तो सुविधिनाथ भगवान् या अन्य तीर्थंकर और दूसरे हजारों महापुरुष राज्य वेभव को न छोड़ते और तपश्चर्या के कठोर मार्ग का अवलम्बन न लेते और न ऐसा करने का उपदेश ही देते। अतः इस मिथ्याधारणा को दिमाग से हटा देना चाहिए। इस सस्ते नुस्खे के चक्कर में नहीं आना चाहिए। यदि इस नुस्खे का सहारा लिया जाएगा तो यह आत्मवचना होगी।

आत्मा की वर्तमान विडम्बनापूर्ण स्थिति पर-पदार्थों के ससर्ग के कारण ही तो है। इस ससर्ग को हटाये बिना आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है ? पदार्थों की ममता-मूर्छा ही तो आत्मा को मलिन कर रही है। यदि हम आत्मा रूपी दर्पण को स्वच्छ करना चाहते हैं तो इस ममता के मैल को धोना ही पड़ेगा। अतएव बाह्य पदार्थों की ममता का परित्याग करके ही साधना के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। अनेक महापुरुषों ने यही मार्ग अपनाया और इसी से आत्मा को कर्मों की कैद से मुक्त किया है। अन्तर्गद सूत्र के माध्यम से ऐसे ही महापुरुषों के चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं।

गजसुकुमार मुनि

त्रिखण्डाधिपति वासुदेव महाराज के भव्य भवन में जिनका जन्म

चेतन । अपने घर पर आओ ।

हुआ, राजसी वैभव के बीच जिनका लालन-पालन हुआ, उस आत्मा ने अरिष्टनेमि भगवान् का एक ही उपदेश सुना और उससे ही उसके जीवन ने नया मोड़ ले लिया ।

भगवान् अरिष्टनेमि ने ऐसा क्या उपदेश सुनाया होगा ? गजसुकुमार को कोई अनोखा ही उपदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं है । उपदेश तो वही होता है जो आमतौर पर दिया जाता है । तीर्थंकर उपदेश देने में कोई भेदभाव नहीं रखते । आचाराग में कहा गया है —

जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुण्णस्स कत्थइ ।

— आचाराग

तीर्थंकर सब जीवों को समान रूप से उपदेश प्रदान करते हैं । पुण्यवन्त और श्रीमन्त को जिस भाव से उपदेश देते हैं, उसी भाव से सामान्य व्यक्ति को भी उपदेश देते हैं । सामान्य व्यक्ति को जिस भाव से हितोपदेश देते हैं, उसी भाव से अभिजात्य-श्रेष्ठ वर्ग को भी उपदेश देते हैं ।

भगवान् नेमिनाथ की देशना सब जीवों के लिए समान रूप से हुई थी । गजसुकुमार के लिए कोई विशेष प्रकार का उपदेश नहीं दिया गया था । पात्र के अनुसार उपदेश का प्रभाव हुआ करता है । गजसुकुमार सुयोग्य पात्र था । उसकी आत्मा सुसंस्कारित और निर्मल थी । स्वच्छ हृदय पर उपदेश का प्रभाव व

अकित होता है । जिसका हृदय स्वच्छ नहीं होता, जिसके मन में सरलता नहीं होती, उस पर हजारों उपदेशों का भी कोई असर नहीं होता । गजसुकुमार की आत्मा विशिष्ट सस्कारों से सम्पन्न थी, उसका हृदय स्फटिक के समान निर्मल था । अतएव प्रभु की वाणी उसके अन्तर-तर में उतर गई । वह एक ही उपदेश से प्रतिबुद्ध हो गया । प्रभु का उपदेश सीधा-सादा था —

‘बहु पुण्य केरा पुज थी नर देह मानव नो मल्यो ।

तो पण अरे भव चक्र नो एके नहि आटो टल्यो ॥’

भाइयो । बहुत पुण्य के पुज एकत्रित होते हैं तब मानव का शरीर प्राप्त होता है । यह अत्यन्त दुर्लभ उपलब्धि है । ऐसे सुन्दर सुअवसर को प्राप्त करके यदि भवचक्र को मिटाने का प्रयास नहीं किया और आत्मा की वही स्थिति बनी रही, भवचक्र का एक भी चक्र कम नहीं हुआ तो बहुत पुण्य से प्राप्त मानव-भव अकारण ही चला जायगा । चिन्तामणि रत्न पाकर कौए को उड़ाने में यदि उसे फँक दिया तो चिन्तामणि का पाना न पाना एकसा ही हो जाता है । मानव-भव चिन्तामणि रत्न के समान है । इसका सदुपयोग आत्मा के कल्याण के लिए कर लेना चाहिए ।

प्रभु की इस आशय की देशना गजसुकुमार के कानों में ही नहीं, हृदय में उतर गई । उसे तीन खण्ड का आधिपत्य भी तुच्छ प्रतीत होने लगा । उन्होंने प्रभु के पास समय अगीकार करने का सकल्प कर लिया ।

चेतन । अपने घर पर आओ ।

घर आकर गजसुकुमार ने माता-पिता और परिजनो के समक्ष अपना सकल्प प्रस्तुत किया और सयम अगीकार करने हेतु अनुमति चाही । गजसुकुमार की प्राप्ति जिन परिस्थितियों में हुई उनको दृष्टि में रखते हुए माता-पिता का विशेष अनुराग उनके प्रति होना स्वाभाविक था । देवकी महारानी, महाराज वसुदेव तथा त्रिखण्ड के अधिपति कृष्ण वासुदेव ने गजसुकुमार को अपनी-अपनी पद्धति से समझाने का प्रयास किया । उन्होंने उन्हें त्रिखण्ड का स्वामी बनाने की अभिलाषा व्यक्त की और उनको सिंहासन पर अभिषिक्त भी कर दिया ।

गजसुकुमार का वैराग्य कच्चा नहीं था, जो सिंहासन पाकर उतर जाय । वैराग्य उनके अन्तःकरण में जागृत हुआ था । राज्य वैभव को उन्होंने तृण के समान तुच्छ समझा । अन्ततोगत्वा उन्होंने समग्र राज्य वैभव और विलास की साधन-सामग्री को नासिका के मैल की तरह छिटका दिया । उन्हें यह भी ज्ञात था कि उनके विवाह सम्बन्ध हेतु अनेक कन्याएँ कन्याओं के अन्तःपुर में एकत्रित थीं । उन सबको छोड़कर और कुटुम्ब के मोह बन्धनों को तोड़ कर वे उमगपूर्वक भगवान् अरिष्टनेमि के चरणों में पहुँच गये । वे सयम पथ के पथिक बन गये ।

अन्तिम आराधना

गजसुकुमार अपने साथ पूर्वभव की कुछ विशिष्ट योग्यताओं और उपलब्धियों को लेकर आये थे । वे चरम शरीरी आत्मा थे । उनकी आत्मा की गहराई में कोई अनोखे ही बीज रहे हुए थे,

चेतन । अपने घर पर आओ ।

“देगे, “महाराज । एकदम तो नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ने का प्रयास करेंगे । यदि यो ‘थोड़ा-थोड़ा’ करने में ही रह गये और अगले जन्म का आयुष्य बध गया तो जीवन की स्थिति कुछ और ही हो जायेगी । इसलिए जो करना हो सो शीघ्रता से कर लो । प्रभु महावीर ने कहा —

समय गोयम । मा पमायए

—उत्तराध्ययन सूत्र

“गौतम । समय मात्र का भी प्रमाद न करो ।” जीवन का कोई ठिकाना नहीं । एक श्वास के बाद दूसरा श्वास आएगा भी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में आज का काम कल पर डालना मूर्खता है । ‘कल कल’ करते जीवन का प्रवाह बहता चला जाता है और न जाने किस क्षण यह रुक जाय ? क्या भरोसा है जीवन का ? अतएव धर्म—साधना में तनिक भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

अरिष्टनेमि भगवान् सर्वज्ञ थे । उन्होने गजसुकुमार मुनि के भवितव्य को अपने ज्ञान द्वारा जान लिया था । उन्हें ज्ञात था कि यह असाधारण आत्मा असाधारण रीति से असाधारण पराक्रम द्वारा अपने लक्ष्य को अविलम्ब प्राप्त करेगा । इसलिए उन्होने कहा — “मुनिवर । अति शीघ्र मुक्ति — लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा का आराधन करना पडता है ।”

गजसुकुमार — “भते । मुझे इस प्रतिमा का स्वरूप समझाइये । मैं इसका आराधन करूंगा ।”

प्रभु बोले — “देवानुप्रिय । इस प्रतिमा का श्मशान में आराधन किया जाता है । वहाँ अकेले ध्यान—मग्न रहना होता है । साथ में दूसरा कोई नहीं रहता । एक रात्रि का उसका कालमान है । इस स्थिति में देव—दानव—मानव—पशु सम्बन्धी कोई भी उपसर्ग आवे तो उससे भयभीत न होते हुए, उसे समभाव से सहन करना होता है । यदि इस प्रतिमा को यथारीति से साध लिया जाता है तो अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान अथवा केवलज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । यदि कोई साधक साधना से विचलित हो जाय तो वह पागल हो जाता है, दिमाग का नियंत्रण खो देता है और जीवन का रूपक बदल जाता है । ऐसी विकट है यह साधना ।”

गजसुकुमार मुनि — “भते । मुझे आज्ञा दीजिये । मैं महाकाल श्मशान में जाकर बारहवीं भिक्षु प्रतिमा का आराधन करूँगा ।

प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिष्टनेमि भावी—भाव के ज्ञाता थे । त्रिकाल की बात उनके ज्ञान में झलकती थी । उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी । शास्त्रीय दृष्टि से श्मशान में वही साधना कर सकता है जिसकी 29 वर्ष की अवस्था हो और 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो । गजसुकुमार मुनि में ये दोनों बातें नहीं थी वे तो उसी दिन के थे । परन्तु केवलज्ञानी प्रभु अपने ज्ञान में समस्त भावी प्रटना चक्र को देख रहे थे । विशेष योग्यता, विशेष परिस्थिति, विशेष द्रव्य, क्षेत्र काल भाव की परिणति को लक्ष्य में रखकर उन्होंने इस प्रतिमा को साधने की अनुमति दी ।

गजसुकुमार मुनि प्रतिमा आराधन हेतु उस रात्रि में श्मशान

निर्मोह की पराकाष्ठा •

मस्तक पर अगारे धधक रहे हैं । उधर मुनि के शान्त हृदय में चिन्तन की अजस्र धारा बह रही है । वे सोच रहे हैं — 'जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ ।' जो 'मैं' हूँ वह जल नहीं सकता । यह शरीर तो एक दिन जलने ही वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कालान्तर में, उसकी अन्तिम परिणति इसी रूप में होनी है । यदि वह आज ही इस स्थिति में पहुँच रहा है तो दुख किस बात का ? पुद्गल पुद्गल में मिल रहा है । मेरा चेतन तो शाश्वत है वह अजर—अमर है । वह जल नहीं सकता । वह तो इस आग में पड़कर स्वर्ण के समान निखर रहा है । बड़ा उपकारी है सोमिल जो मेरी आत्मा को इस पुद्गल पिड से सदा के लिए मुक्त करने में सहायक बना है । यह सासारिक सम्बन्ध से मेरा भावी श्वसु होता और मुझे उस नाते पगड़ी बंधवाता । वह पगड़ी सासारिक स्थिति को बढ़ाने वाली बनती । परन्तु आज यह मुझे ऐसी पगड़ी पहना रहा है जिसे पहन कर मैं मुक्ति का वरण करने जा रहा हूँ । बड़ा उपकार है सोमिल का ।'

कितनी उत्कट है निर्मोह दशा । कितनी उज्ज्वल है चिन्तन धारा । कितना गहरा है आत्मा और शरीर के भेद—विज्ञान का यह साक्षात् अनुभव । कितनी उदात्त है यह जीवन्मुक्त अवस्था । शरीर जल रहा है, आत्मा निखर रही है । समभाव की साधना चल रही है । न शरीर के प्रति मोह है न सोमिल के प्रति द्वेष । साधना की यह सर्वोच्च स्थिति है । गजसुकुमार मुनि समभाव की पराकाष्ठा

चेतन । अपने घर पर आओ ।

पर पहुच गये और केवलज्ञान—दर्शन प्राप्त कर मुक्त हो गये, सिद्ध हो गये । उन्होंने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस ओर अद्वितीय पौरुष के साथ चले और असाधारण शीघ्रता से मजिल पर पहुच गये । वे अजर अमर हो गये और ज्योति मे ज्योति की तरह परमात्मस्वरूप मे लीन हो गये ।

बन्धुओ । कितना प्रेरक, कितना बोधदायक और कितना हृदयस्पर्शी चरित्र है गजसुकुमार मुनि का । हम प्रति वर्ष उनके इस समुज्ज्वल चरित्र को सुनते—सुनाते चले आ रहे है लेकिन इससे शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करते । महापुरुषो के चरित्र इसीलिए सुनाये जाते है कि उनसे हम भी बोध प्राप्त करे और उनके जीवन की रोशनी से अपने जीवन मे भी प्रकाश करे ।

गजसुकुमार मुनि का जीवन सहनशीलता, दृढता और समता का ज्वलत आदर्श है । उस आदर्श तक हम और आप भले ही एकदम न पहुच पाए परन्तु उस लक्ष्य को, आदर्श को सामने रखकर जीवन मे सहनशीलता, दृढता और समता का अम्गस किया जाना चाहिए । जीवन मे यह प्रयत्न—साध्य है । असम्भव नहीं । इस काल मे भी ऐसे उदाहरण सामने आते है, जिनमे आत्मिक दृढता और शारीरिक कष्टो के बीच सहिष्णुता की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है ।

सहिष्णुता की क्षमता

सन् 1915 की घटना है । काशी—नरेश के पेट का किया जाना था । ऑपरेशन के पूर्व आमतौर पर रोगी को

किया जाता है । काशी नरेश ने कहा — डॉक्टर, मुझे बेहोश मत करिये । मैं होश-हवास में ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ । डॉक्टर ने कहा — “बड़ा ऑपरेशन है, दो घंटे लगेंगे । इतने समय तक वेदना सहन नहीं की जा सकती । पेट चीरना है, मामूली काम नहीं है । इतनी वेदना इन्सान नहीं सह सकता । वह छटपटाने लगेगा, हिलेगा-डुलेगा ही नहीं, उछलने लगेगा, जीवन खतरे में पड़ेगा और डॉक्टर का पटिया गोल हो जाएगा । मैं यह खतरा लेने को कतई तैयार नहीं हूँ ।”

काशी नरेश ने कहा, “मैं दो घंटे चू तक नहीं करूंगा । आप ऑपरेशन करके देखिये । मैं बेहोश होना नहीं चाहता ।”

डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ । उसने नरेश की कसौटी के लिए प्रयोग करना चाहा । नरेश ने कहा — प्रयोग करके देख लो । प्रयोग शुरू हुआ । नरेश ने ध्यान लगा लिया । होश-हवास की स्थिति में उनके हाथ पर चाकू का प्रयोग किया गया । खून बहा । नरेश बिल्कुल शान्त थे । दो घंटों तक उन्होंने चू तक नहीं की । डॉक्टर हैरान था । दो घंटे के बाद डॉक्टर ने पूछा, “वेदना हो रही है ?”

उत्तर मिला, “इतनी देर तक तो नहीं किन्तु अब वेदना का अनुभव हो रहा है । पहले मेरी दृष्टि अन्यत्र थी, मेरी वृत्ति अन्यत्र लगी हुई थी, मेरा ध्यान अन्यत्र केन्द्रित था ।”

डॉक्टर आश्चर्यचकित था । आखिर काशी नरेश की इच्छानुसार बिना बेहोश किये उनके पेट का ऑपरेशन किया

गया । वे असाधारण रूप से शान्त रहे । दो घटे तक बिल्कुल चुपचाप, बिना हिले-डुले शान्तभाव में स्थिर रहे । यह अपने ढंग का पहला उदाहरण है । यह एक ऐतिहासिक प्रसंग है । कालान्तर में उन्होंने राज्य त्याग कर आध्यात्मिक साधना में अपना जीवन लगाया ।

स्व श्री जवाहराचार्य जी की सहिष्णुता

स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलाल जी म के जीवन की घटना का मुझे स्मरण आ रहा है । आचार्य श्री जब जलगाव में विराजमान थे, तब उनके हाथ में विषैला फोड़ा हो गया था । डॉक्टर मुलगावकर ने ऑपरेशन को अनिवार्य बताया । ऑपरेशन निश्चित हुआ । डॉक्टर ने उन्हें बेहोश करना चाहा । पूज्यश्री ने दृढ़ता से कहा, "बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है आप मेरी होश हवास की स्थिति में भी ऑपरेशन कर सकते हैं ।" डॉक्टर हैरान था । उसने पुन आग्रह और निवेदन किया परन्तु आचार्य श्री अपनी बात पर दृढ़ रहे । उन्होंने अपना हाथ लम्बा कर दिया । ऑपरेशन किया गया और वे उसे इस रीति से देखते रहे मानो कोई अन्य व्यक्ति देख रहा हो । चू तक उनके मुख से न निकली । कितनी दृढ़ता और सहिष्णुता है यह । यह तो अभी-अभी कुछ वर्षों पूर्व की घटना है । आपमें से कइयों को उस महान् विभूति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा ।

उनके जीवन का एक और ऐसा ही प्रसंग मेरी स्मृति में उभर रहा है । बीकानेर में आचार्य श्री के अदीठ फोड़ा हो था । वे स्वयं उठ नहीं पाते थे । सत सहारा देकर उठाते "

बार सत उन्हे उठा रहे थे कि असावधानी से अगुली फोड़े पर लग गई और खून निकल आया । सत घबरा गये । उस समय आचार्य श्री ने कहा, “कोई बात नहीं । क्यों घबरा रहे हो ? जान-बूझ कर तुमने ऐसा नहीं किया है । तुम्हारी कोई गलती नहीं है । सब ठीक हो जाएगा ।” उन्होंने यह भी नहीं कहा कि “कितने असावधान हो । जरा भी ध्यान नहीं रखते । अविवेक से काम करते हो । तनिक भी उपालभ उन्होंने नहीं दिया । उन महापुरुष की ऐसी अद्भुत सहिष्णुता थी । आज तो जरा-सा काटा चुभ जाता है त हाय । हाय । करते हैं । स्वर्गीय आचार्य श्री के चरित्र से भी दृढ़ता और सहिष्णुता की सीख लेनी चाहिए ।

स्वामी रामतीर्थ का एक प्रसंग •

स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गये थे, तब वहा के लोग उनके जीवन को देखकर आश्चर्य करते थे । वे अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करते थे । उनसे पूछा जाता कि “आपको भूख लगी है” तो उनका उत्तर होता — “राम को भूख लगी है । आपको भूख लगती है या नहीं, यह पूछे जाने पर वे कहते — “राम को भूख लगती है ।” लोग उनसे पूछते कि “राम का तात्पर्य क्या ? आप ऐसा क्यों कहते हैं ? यह राम कौन है ?” वे कहते, “इस शरीर का नाम राम है । शरीर को भूख लगती है, मेरी आत्मा को नहीं लगती । मैं अपने शरीर से परे हूँ । शरीर का ट्रस्टी होकर इसकी देख-रेख करता हूँ । इस प्रकार स्वामी रामतीर्थ शरीर और आत्मा के भेद को व्यवहार में उतार कर बताते थे ।

स्थितप्रज्ञता

ये घटनाएँ तो अभी की कतिपय वर्ष पूर्व की हैं । मानव यदि प्रयत्न करे तो अपने जीवन में ऐसे भेद-विज्ञान को लेकर चल सकते हैं । यदि मानव आत्मा और शरीर के इस भेद को समझता रहे तो जीवन में दृढ़ता आ सकती है और मोह का आवरण हल्का हो सकता है । मानव ऐसी साधना के बल से मृत्युजय बन सकता है । मृत्युजय बनने का तात्पर्य यह है कि वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है । मृत्यु उसे डरा नहीं सकती, कर्तव्य-मार्ग से उसे विचलित नहीं कर सकती । शरीर का मोह उसे भ्रमित नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति आने पर आत्मा 'स्थित-प्रज्ञ' हो जाता है । क्रमशः साधना के पथ पर आगे बढ़ता हुआ वह अनन्त चतुष्टय का स्वामी बन जाता है । वह अपनी अनन्त शक्ति-सम्पन्नता को प्राप्त कर लेता है ।

कृष्ण का प्रश्न और भगवान का समाधान

गजसुकुमार मुनि ने उत्कृष्ट साधना के द्वारा एक ही दिन में अनादिकाल से चली आ रही भव-परम्परा की परिसमाप्ति कर दी और सोमिल ने उत्कृष्ट वैर भाव के कारण जन्म-मरण की परम्परा में असख्य भावों की वृद्धि कर ली । सुदीर्घ काल तक वह ससार चक्र में भटकता रहेगा । उसका भव-भ्रमण का चक्र लम्बे समय तक चक्कर लगाता रहेगा । गजसुकुमार मुनि ने अनन्त सुख को प्राप्त कर लिया, सोमिल भव-भवान्तर में रुलता रहेगा ।
ने अनन्त प्रकाश पा लिया, दूसरा घने अन्धकार में भटक

इधर त्रिखण्डाधिपति कृष्ण वासुदेव प्रातःकाल होने पर अपने लघुभ्राता के सयमी जीवन को देखने की आकाक्षा से प्रभु अरिष्टनेमि के दर्शन और वन्दन हेतु आये । वन्दना करने के पश्चात् कृष्ण ने प्रश्न किया — भते ! गजसुकुमार मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, वे कहाँ हैं ?

भगवान् ने समाधान करते हुए फरमाया — “उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया । जिस प्रयोजन को लेकर वे दीक्षित हुए, वह उन्होंने अत्यल्प काल में ही परिपूर्ण कर लिया । उन्हें एक व्यक्ति का सहयोग मिल गया, जिससे उनका आवागमन का चक्र सदा के लिए बन्द हो गया । वे सिद्ध-बुद्ध हो गये, सब बन्धनों से मुक्त हो गये । उन्होंने अपना लक्ष्य साध लिया । वे कृतार्थ और सिद्धार्थ हो गये ।”

“हे कृष्ण ! मेरे दर्शन हेतु आते समय जैसे तुमने उस वृद्ध, जर्जर और क्षीणकाय व्यक्ति को ईंट उठाकर सहयोग दिया और उसके हजारों चक्करो को मिटा दिया, इस प्रकार तुम उसके सहायक बने हो । ठीक इसी प्रकार वह व्यक्ति गजसुकुमार मुनि के आवागमन को मिटाने में सहयोगी बना है । उसके प्रति तुम अन्यथा भाव न लाना ।”

यह समाधान सुनकर कृष्ण के हृदय में एक विचित्र सी भावानुभूति हुई । हर्ष और शोक की मिली-जुली अनुभूति से वे विभोर और गदगद हो गये ।

सम्पन्न और सबल वर्ग में उत्पन्न हो जाय तो समाज का सारा नक्शा, सारा चित्र ही बदल सकता है ।

कृष्ण के इस प्रसंग से यह प्रेरणा भी मिलती है कि हुकूमत करने की अपेक्षा स्वयं काम करने का उदाहरण पेश किया जाय तो वह ज्यादा प्रभावोत्पादक होता है । कृष्ण महाराज चाहते थे कि सेवकों को, नौकरों को, सेना को आदेश देकर काम करवा सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्वयं ने ईंट उठा कर रख दी । इसका कितना अच्छा परिणाम निकला । दूसरे सब लोगो ने स्वयंमेव उनका अनुकरण कर लिया । बड़े व्यक्ति जो काम करने लगते हैं, दूसरे भी उसका स्वयंमेव अनुसरण करते हैं । अतएव यदि समाज में आप अच्छी रीतियाँ स्थापित करना चाहते हैं, बुराइयों को हटाना चाहते हैं तो उसका शुभ आरम्भ बड़े घरों से — प्रतिष्ठित समझे जाने वाले घरों से किया जाय तो वह शीघ्र ही समाज में प्रचलित हो जाता है । इस दृष्टि से समाज के लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है । कृष्ण देव इस महान् आदर्श से अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए ।

आध्यात्मिक जीवन का अनुसन्धान

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वदत पाप पुलाय ।
प्रभुता त्यागी राजनी हो, लीधो सयम भार ॥
निज आतम—अनुभव थकी हो, पाम्या पद अविकार ॥श्री० ॥
अष्टकर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन ।
सुध समकित चारित्र नी हो, परम क्षायक गुण लीन ॥श्री० ॥
ज्ञानावरणी दर्शनावरणी हो, अन्तराय कियो अन्त ।
ज्ञान दर्शन बल तिहु हो, प्रकट्या अनन्तानन् ॥श्री० ॥

श्री सुविधिनाथ भगवान् की प्रार्थना की कडियो का आपके समक्ष उच्चारण किया है । प्रभु की प्रार्थना हृदय को आनन्द—विभोर बनाती है । भक्त का रोम—रोम प्रभु की प्रार्थना से पुलिकित हो उठता है, उसका अन्त करण प्रमुदित, हर्षित और उल्लासित हो उठता है । प्रार्थना के माध्यम से भक्त के हृदय—तन्त्री के तार झकृत हो उठते हैं इतना ही नहीं, प्रार्थना के समय भक्त के हृदय के तार परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं जिससे उसका हृदय प्रकाशमान

हो जाता है। पावर हाउस (बिजलीघर) से तारों के माध्यम से सबधित होते ही जैसे लट्टू (बल्ब) रोशनी से जगमगाने लगता है वैसे ही प्रार्थना के द्वारा परमात्मा का सम्पर्क होते ही भक्त का हृदय भी प्रकाशमान हो उठता है, पाप की कालिमा नष्ट हो जाती है और वासनाओं की गदगी मिट कर हृदय साफ—सुथरा बन जाता है। प्रार्थना वह पथ्य है जो हृदय के रोगों को मिटा कर उसे आरोग्य और आनन्द प्रदान करता है।

विश्व के वातावरण पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि पापमय वासनाओं से आत्मा का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता चला जा रहा है, मानव—समाज विकारों की गन्दगी से बुरी तरह ग्रस्त होता चला जा रहा है। जहाँ गन्दगी का विस्तार है वहाँ स्वास्थ्य का हास अवश्यम्भावी है। बाहर की गन्दगी अधिक से अधिक एक जीवन के लिए खतरनाक होती है लेकिन आभ्यन्तर गन्दगी एक नहीं, अनेक जन्म—जन्मान्तर के लिए खतरनाक होती है। इस आभ्यन्तर विकृति की भयंकर परिणति सैकड़ों हजारों जन्मों तक अशुभ फल—परम्परा के रूप में होती है। अतएव यह गन्दगी अत्यन्त भयंकर है। इस गन्दगी को दूर हटाने के लिए मनुष्य को पहले यह देखना होगा कि यह गदगी कहाँ से आ रही है ? गन्दगी के उद्गम का सूक्ष्मता से विश्लेषण किये बिना उसको मिटाया नहीं सकता। बाह्य गन्दगी तो स्पष्ट मालूम होती है। कपड़े मैले हैं, शरीर पर मैल जमा है, घर में कूड़ा—कचरा इकट्ठा हो रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, डास—मच्छरों की बहुलता है। इन सबसे बाहरी गन्दगी को जान लिया जाता है और उसके निवारण

उपाय भी आसानी से किये जा सकते हैं परन्तु आभ्यन्तर गन्दगी विषय मे ऐसी बात नहीं है। उस आभ्यन्तर गन्दगी को पकड़ना आसान नहीं है। बाह्य गन्दगी के सूक्ष्म कीटाणुओं को तो सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा देखा जा सकता है परन्तु आन्तरिक विकृति सूक्ष्म अश आत्मा की भीतरी तहो मे इस प्रकार छिपे रहते है कि उन्हें पकड़ने की शक्ति किसी सूक्ष्मदर्शक यंत्र मे भी नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए तो उनके अनुरूप यंत्र की आवश्यकता रहती है। वह यंत्र हो सकता है -

आध्यात्मिक जीवन का अनुसन्धान

जब व्यक्ति बाहर से हट कर अन्दर की तरफ झाकने लगता है, इधर-उधर बाहर भटकना छोड़ कर जब वह अपने अन्दर देखना आरम्भ करता है तब उसे अन्दर की गन्दगी के कीटाणुओं की हरकत मालूम पडती है और वह आत्म-अनुसन्धान से उनके उद्गम को जानकर उसके निवारण हेतु प्रयत्नशील होता है।

मूल को पकड़ो -

यह आत्मा वासनाओं से सत्रस्त है। आज से नहीं, कल-परसो से नही, वर्ष-दो वर्ष से नही, हजारो-लाखो वर्षों से नही अपितु सख्यातीत अनादिकाल से आत्मा वासना की भूल-भुलैया मे फस कर चौरासी लाख जीवोनियो मे भटक रहा है। उसकी इस दुर्दशा का, विडम्बना का, बीमारी का मूल क्या है ? उस मूल को पकड़ना आवश्यक है। ध्यान के सूक्ष्म-अतिसूक्ष्म यंत्र के द्वारा,

मूल को पकड़ा जा सकता है। सुविधिनाथ भगवान् ने ध्यान के माध्यम से आत्मा की दुर्दशा के मूल को पकड़ा और उसे अपनी आत्मा से अलग हटाकर सच्चिदानन्दमय स्वरूप को प्राप्त किया।

श्री सुविधिनाथ परमात्मा ने ध्यान के सूक्ष्म यत्र से आत्मानुसन्धान किया और पाया कि यह आत्मा वासनाओं के गूढ़ और रूढ़ सस्कारों से सत्रस्त है। यह इसकी दुर्दशा का मूल है। इस मूल को उन्होंने पकड़ा। टहनियों और पत्तों को नोचने की अपेक्षा मूल को उखाड़ना ही कारगर और सार्थक होता है। ऊपर की निष्पत्ति हटा दी जाने पर भी यदि मूल शेष रह जाता है तो वह पुनः पनप उठता है। सुना जाता है कि बाजरे की टहनी कोमल अवस्था में काट दी जाती है तो पुनः फूट जाती है। मेवाड़ और मारवाड़ में रिजका (रचका) नाम का पौधा होता है जिसे काटने पर वह पुनः पनपता रहता है। उसकी समाप्ति तभी होती है जब उसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है। अतएव वासनाओं को जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास करना चाहिए।

अफसोस इस बात का है कि मानव अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऊपर-ऊपर से उपचार करता है लेकिन जड़ को नहीं पकड़ता है। जड़ को पकड़ कर उसे उखाड़ने का प्रयत्न नहीं करता है। मूलतः सोचने का विषय यह है कि आत्मा की दुर्दशा का मूल क्या है? उस मूल को ही पकड़ने का प्रयत्न किया जाय, पत्तों और टहनियों को नोचने का निरर्थक श्रम क्यों किया जाय?

आत्मानुसन्धान के द्वारा श्री सुविधिनाथ भगवान् और अन्य

आत्मा की शक्तियाँ अनन्त हैं। उसमें अनन्त गुण हैं। परन्तु मुख्यतया आत्मा में आठ गुण कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं -

(1) अनन्तज्ञान (2) अनन्तदर्शन (3) अद्यावदसुख (4) क्षायिक सम्यक्त्व (5) स्वतन्त्रता-निर्गन्धता (6) अमूर्तत्व (7) अगुरुलघुत्व और (8) अनन्त बलवीर्य। ये आठ गुण आत्मा के सहज और स्वाभाविक गुण हैं। यह आत्मा की मौलिक स्थिति है। जिस प्रकार प्रकाश सूर्य की सहज स्थिति है परन्तु वह मेघों के आवरण से आवृत हो जाता है उसी प्रकार आत्मा में ये आठ गुण सहज हैं परन्तु अनादिकालीन कर्मों के आवरण से ये आठ गुण आच्छादित हो जाते हैं। इन गुणों को आच्छादित करने वाले आठ कर्म हैं - 1 ज्ञानावरणीय 2 दर्शनावरणीय, 3 वेदनीय, 4 मोहनीय, 5 आयु, 6 नाम, 7 गोत्र और 8 अन्तराय। ये आठ कर्म क्रमशः आत्मा के आठों मूल गुणों को आच्छादित करते हैं।

इन आठ कर्मों में मोह कर्म सबसे अधिक शक्तिशाली है। अतएव वह आठ कर्मों का राजा कहलाता है। मोह कर्म की जब तक प्रबलता रहती है तब तक अन्य सब कर्म भी शक्तिशाली बने रहते हैं। मोह कर्म के शिथिल होते ही अन्य कर्म भी शिथिल पड़े जाते हैं। जिस प्रकार राजा के पराजित होकर भाग जाने पर सेना भी स्वयं भाग खड़ी होती है इसी प्रकार मोह के पराजित होते ही अन्य कर्म स्वयं पराजित हो जाते हैं। अतएव मोह हो उखाड़े बिना आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। मोह को हटाने का प्रयास ही आत्मा के उद्धार का द्वार है। इसीलिए सुविधिनाथ पद्म ने आठ कर्मों के राजा मोह को सर्वप्रथम क्षय किया और फलस्वरूप

साधक सम्यक्त्व और आत्म-रमणता प्राप्त की। आपका और हमारा लक्ष्य भी मोह को हटाकर आत्मा के उद्धार का द्वार खोलना है परन्तु यह काम आसान नहीं है। मोह की प्रबल शक्ति को तोड़ना साधारण काम नहीं है। इसके लिए दृढ़ सकल्प और अदम्य मुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है।

भ्रान्त मान्यता

साधना के मार्ग पर चलते हुए जो बाधाएँ—कठिनाइयाँ आती हैं उनसे अनेक साधक हार जाते हैं। वे अपनी कमजोरी के कारण साधना-पथ से विचलित होते हैं। परन्तु ऐसे कई साधक अपनी कमजोरी को स्वीकार करने के बजाय उस पर सुनहरा पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वे प्ररूपणा करने लगते हैं कि आत्मोद्धार के लिए कठिन साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। अनासक्ति आ जाना ही पर्याप्त है। घर ससार और एश्वर्य के बीच रहकर भी आत्मसाधना हो सकती है। मोह-ममता को जीतना हमारा प्रयोजन है और यह प्रयोजन ससार की प्रवृत्तियों में रहते हुए भी सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए घर-द्वार छोड़ कर पाधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्ररूपणा यदि पदुद्देश्य से प्रेरित है तो किसी अश से यथार्थ हो सकती है परन्तु यह मार्ग कहने में जितना आसान है उतना ही उस पर चलना कठिन है। यदि अनासक्ति की साधना और मोह-ममता को जीतना इतनी सरलता से सम्भव होता तो तीर्थंकर भगवन्त राज्य-वैभव का परित्याग करके सयम की साधना और कठोर तपश्चर्या का मार्ग क्यों अपनाते ?

तीर्थकर गर्भ से ही अवधि ज्ञान से सम्पन्न होते हैं। दीक्षा धारण करने के बाद मन पर्याय ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। इतनी लब्धि और शक्ति से सम्पन्न होने पर भी वे कठिन तपोमय मार्ग पर चलते हैं। महीनो और वर्षों तक वे कठोर तप का आचरण करते हैं तब कहीं जाकर मोहकर्म को पराजित करने में वे सफलता प्राप्त करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें कठोर तप और श्रम न करना पड़े और सहज ही मोह को जीत ले। यह कदापि सम्भव नहीं है। हम भले ही उक्त भ्रान्त धारणा के चक्कर में पड़ कर अपने आपको धोखा दे ले, आत्म-वचना कर ले परन्तु इस तरीके से मोह पर विजय पाना कदापि सम्भव नहीं है।

तीर्थकर-तुल्य महती शक्ति के धारक महापुरुषों ने भी जब मोह पर विजय पाने हेतु कठोर साधना का मार्ग अपनाया तो आपकी और हमारी क्या बिसात जो हम सहज ही-बिना किसी कठोर साधना के मोह को परास्त कर सकें ? उन महापुरुषों ने कितनी कठोर जीवन-चर्या अपनाई ? कितने महीनो तक निराहार रहे ? कितने वर्षों तक परिषह उपसर्गों को स्थिर-चित्त से सहन करते रहे ? ध्यान की कितनी कठोर प्रक्रिया अपनाई ? हम और आप तो चार लोगस्स का ध्यान करने बैठते हैं तब भी मन इधर-उधर दौड़ने लगता है। जरा-सा मच्छर आकर बैठ जाता है तो उसे हटाने का प्रयास किया जाता है। ध्यान की धारा खण्डित हो जाती है। ऐसी स्थिति में बिना विशेष प्रयत्न के सहज ही मोह को जीतने की बात करना आत्मप्रवचना मात्र है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मोह को जीतना असम्भव है। मोह को जीता जा

सकता है परन्तु उसके लिए आवश्यक है कि दृढ सकल्प और प्रबल पुरुषार्थ ।

पर्युषण पर्व के इन दिनों में आप अन्तगड सूत्र का श्रवण कर रहे हैं। इस सूत्र में उन महान् साधको का और साधिकाओं का वर्णन है जिन्होंने दृढ सकल्प और प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोहकर्म पर विजय प्राप्त की और सकल कर्मों का क्षय करके जन्म-जरा मरण रूप ससार-चक्र का अन्त किया। उन महान् आत्माओं का वर्णन इन मागलिक दिवसों में इसीलिए सुनाया जाता है कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़े।

स्त्री-पुरुष का भेद अपेक्षित नहीं .

साधना के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष का भेद अपेक्षित नहीं है। साधना का सम्बन्ध आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। आत्मा तो न स्त्री है, न पुरुष। अतः पुरुषत्व का अभिमान वृथा है। सस्कृत के कवि ने कहा है —

गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिंग न च वय ।

गुणों का महत्त्व होता है। लिंग या वय का महत्त्व नहीं। जिस प्रकार वस्त्रों का शरीर की शक्ति के साथ सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही पहलवान स्त्री-वेश धारण करले इससे उसकी शक्ति में कोई हानि नहीं पड़ता, इसी प्रकार आत्मा के लिए स्त्री-पुरुष का भेद शरीर वस्त्र-तुल्य है। स्त्री-शरीर हो या पुरुष-शरीर, इससे आत्मा की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता।

अनेक महिलाओं ने साधना के क्षेत्र में अद्वितीय पौरुष बतला कर सिद्धि प्राप्त की है। आजकल तो प्रायः देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ साधना के क्षेत्र में तपस्या के क्षेत्र में, धर्म के मामलों में विशेष प्रगतिशील हैं।

अन्तर्गड सूत्र का वाचन—श्रवण चल रहा है। इसमें अनेक पुरुष—साधकों द्वारा आत्म—कल्याण करने का उल्लेख किया गया है, वैसे ही अनेक महिला—साधकों का भी विस्तार से उल्लेख है। त्रिखण्डाधिपति कृष्ण की पटरानियों ने भी सयम का मार्ग अपनाया था।

कृष्ण का कर्तव्य-पालन

अन्तर्गड सूत्र के माध्यम से द्वारिका नगरी की भव्यता और त्रिखण्डाधिपति महाराज कृष्ण के वैभव का वर्णन आप सुन चुके हैं। मैं आपका ध्यान कृष्ण के वैभव से हटा कर कृष्ण के द्वारा किए गये कर्तव्य—पालन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने अन्याय के प्रतिकार के लिए, राजा के नाते प्रजा के हित के लिए अपने परिवार और जनता को त्यागमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए जो कदम उठाये, वे सब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दूरदर्शिता से भरे हुए थे। आप जानते हैं कि शिशुपाल ने रुक्मिणी को वरने हेतु कितना षडयंत्र रचा, रुक्मकवर भी रुक्मिणी का

शिशुपाल के साथ करना चाहता था। लेकिन रुक्मिणी का दृढ़ सकल्प था कि वह कृष्ण के चरणों में ही अपने को समर्पित करेगी, अन्य किसी का वरण कभी नहीं करेगी। शिशुपाल और रुक्म के पास सैन्य—बल था, ताकत के बल पर वे अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए कृत सकल्प थे। रुक्मिणी असहाय थी। परन्तु

उसके पास दृढ सकल्प बल था। उसके आधार पर उत्तने कृष्ण के पास सन्देश पहुँचाया और अपने मनोरथ को व्यक्त किया। एक स्त्री पर होने वाले इस अन्याय के प्रतिकार के लिए कृष्ण ने जो कुछ किया और जिस रीति से उन्होंने रुक्मिणी के मनोरथ को पूर्ण किया, वह सर्वविदित है।

रुक्मिणी अद्वितीय लावण्यवती सुन्दरी थी। वह महारानी सत्यभामा से भी अधिक सुन्दर थी। यदि ऐसा न होता तो नारद जैसे ऋषि सत्यभामा के अभिमान का दूर करन के लिए रुक्मिणी को आधार न बनाते। ऐसी लावण्यवती रुक्मिणी, जो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात् जन्म हुई थी, जब ससार से उद्विग्न होकर सयम के मार्ग पर चलने लगे उद्यत हुई तब उसे सहर्ष अनुमति प्रदान करके कृष्ण महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि भोगों की आसक्ति के कारण उन्होंने रुक्मिणी का वरण नहीं किया था अपितु कर्तव्य पालन की दृष्टि से — नारी पर होने वाले अन्याय के प्रतिकार के लिए — रुक्मिणी का वरण किया था।

द्वारिका के विनाश का कारण श्री कृष्ण की उद्योषणा :

का निमित्त जानकर इस प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि — यादवी राजकुमार मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर द्वैपामन ऋषि को परेशान करेगा, जिससे क्रुद्ध होकर वह द्वारिका के विनाश का निदान (नियाम) करेगा। उस निदान के कारण वह देव बनकर द्वारिका का विनाश करेगा।

द्वारिका के विनाश का कारण जानकर कृष्ण को मोह या क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। पदार्थों की परिणमनशीलता और क्षणभंगुरता को वे समझते थे। वे क्षायिक सम्यक्त्वी थे। सम्यक्त्व तभी प्राप्त होता है जब मोह की जड़ टूटती है। मोह के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से ही सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है। कृष्ण वासुदेव क्षायक समकित के स्वामी थे। वे जगत् के पदार्थों की नश्वरता को हृदयगम कर चुके थे। अतएव उन्हें द्वारिका के विनाश के वृत्तान्त को जानकर खेद नहीं हुआ। उन्होंने उसे आत्मकल्याण के अवसर के रूप में लिया। उस प्रसंग पर गहराई से विचार करते हुए उन्होंने जनता के नायक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्धारण किया। उनकी विचारधारा जनता के कल्याण की ओर मुड़ी। वे सोचने लगे — “मैंने जगत् के स्वरूप को समझा है परन्तु सर्वसाधारण जनता इस तथ्य को गहराई से नहीं समझती है। तब जनता को सचेत और सावधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं द्वारिका का आधिपत्य लेकर चल रहा हूँ। अतएव जनता को जागृत करना और इस वृत्तान्त की सूचना देना मेरा कर्तव्य है।

किसी भी देश का शासक जब अपने देश पर आने वाले खतरे को जान लेता है तो वही अपनी जनता को समय से पूर्व ही

सावधान कर देता है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का संघर्ष जब छिड़ा तो सरकार की ओर से ऐसा यात्रिक प्रबन्ध किया गया था जिससे शत्रु के विमानों की गतिविधियाँ ज्ञात हो जाती थीं और जनता को समय से पूर्व उसकी सूचना दे दी जाती थी ताकि जनता सावधानी बरत सके और संभावित खतरे से बचने का प्रयास कर सके। जब सामान्य शासक भी इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो त्रिखण्डाधिपति और क्षायक सम्यक्त्व के स्वामी कृष्ण सुदेव अपने कर्तव्य के पालन में पीछे कैसे रह सकते हैं? उन्होंने अपनी जनता को द्वारिका पर आने वाली आपत्ति और मडराने के झूले सकट की सूचना देने हेतु तथा इस सकट के दौरान अपने कर्तव्य का बोध देने हेतु इस प्रकार की उद्घोषणा करवाई -

‘प्रिय द्वारिकावासियो ! आपके अपार स्नेह और विश्वास के आधार पर मैं द्वारिका के शासन-तंत्र का संचालन कर रहा हूँ। मैं भरोसे आप सब निश्चिन्त हूँ। मुझे आप अपने हितचिन्तक के कर्तव्यों में मानकर चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि मेरे रहते आप सुरक्षित हैं। परन्तु मैं द्वारिका पर आने वाले सकट की पूर्व-सूचना आपको दे रहा हूँ। भगवान् अरिष्टनेमि ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिस द्वारिका के सौन्दर्य और वैभव पर हम सबको गर्व है वह सदा स्थिर रहने वाली नहीं है और उसका विनाश ही अतएव दृष्ट भविष्य में ही होने वाला है। अतएव जनता के नायक के कर्तव्य है - शासक के नाते-मेरा यह कर्तव्य है कि मैं जनता को आसन्न सकट की सूचना दूँ और सकटकाल में विचलित न होते हुए अपने कर्तव्य के पालन में विशेष सावधानी रखने देव प्रेरणा प्राप्त करूँ।’

का निमित्त जानकर इस प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि — यादवी राजकुमार मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर द्वैपामन ऋषि को परेशान करेगा, जिससे क्रुद्ध होकर वह द्वारिका के विनाश का निदान (नियाण) करेगा। उस निदान के कारण वह देव बनकर द्वारिका का विनाश करेगा।

द्वारिका के विनाश का कारण जानकर कृष्ण को मोह या क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। पदार्थों की परिणमनशीलता और क्षणभंगुरता को वे समझते थे। वे क्षायिक सम्यक्त्वी थे। सम्यक्त्व तभी प्राप्त होता है जब मोह की जड़ टूटती है। मोह के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से ही सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है। कृष्ण वासुदेव क्षायक समकित के स्वामी थे। वे जगत् के पदार्थों की नश्वरता को हृदयगम कर चुके थे। अतएव उन्हें द्वारिका के विनाश के वृत्तान्त को जानकर खेद नहीं हुआ। उन्होंने उसे आत्मकल्याण के अवसर के रूप में लिया। उस प्रसंग पर गहराई से विचार करते हुए उन्होंने जनता के नायक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्धारण किया। उनकी विचारधारा जनता के कल्याण की ओर मुड़ी। वे सोचने लगे — “मैंने जगत् के स्वरूप को समझा है परन्तु सर्वसाधारण जनता इस तथ्य को गहराई से नहीं समझती है, अतएव जनता को सचेत और सावधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं द्वारिका का आधिपत्य लेकर चल रहा हूँ। अतएव जनता को जागृत करना और इस वृत्तान्त की सूचना देना मेरा कर्तव्य है।

किसी भी देश का शासक जब अपने देश पर आने वाले को जान लेता है तो वही अपनी जनता को समय से पूर्व ही

सावधान कर देता है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का संघर्ष जब छिड़ा तब सरकार की ओर से ऐसा यात्रिक प्रबन्ध किया गया था जिससे शत्रु के विमानों की गतिविधियाँ ज्ञात हो जाती थीं और जनता को समय से पूर्व उसकी सूचना दे दी जाती थी ताकि जनता सावधानी बरत सके और संभावित खतरे से बचने का प्रयास कर सके। जब सामान्य शासक भी इस कर्तव्य का निर्वाह करता है तो त्रिखण्डाधिपति और क्षायक सम्यक्त्व के स्वामी कृष्ण वासुदेव अपने कर्तव्य के पालन में पीछे कैसे रह सकते हैं ? उन्होंने अपनी जनता को द्वारिका पर आने वाली आपत्ति और मडराने वाले सकट की सूचना देने हेतु तथा इस सकट के दौरान अपने कर्तव्य का बोध देने हेतु इस प्रकार की उद्घोषणा करवाई -

‘प्रिय द्वारिकावासियो ! आपके अपार स्नेह और विश्वास के आधार पर मैं द्वारिका के शासन-तंत्र का संचालन कर रहा हूँ। मेरे भरोसे आप सब निश्चिन्त हैं। मुझे आप अपने हितचिन्तक के रूप में मानकर चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि मेरे रहते आप सुरक्षित हैं। परन्तु मैं द्वारिका पर आने वाले सकट की पूर्व-सूचना आपको दे रहा हूँ। भगवान् अरिष्टनेमि ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिस द्वारिका के सौन्दर्य और वैभव पर हम सबको गौरव है वह सदा स्थिर रहने वाली नहीं है और उसका विनाश निकट भविष्य में ही होने वाला है। अतएव जनता के नायक के नाते- शासक के नाते-मेरा यह कर्तव्य है कि मैं जनता को आसन्न सकट की सूचना दूँ और सकटकाल में विचलित न होते हुए अपने कर्तव्य के पालन में विशेष सावधानी रखने हेतु प्रेरणा प्रदान करूँ।’

‘प्रिय नागरिको ! आपने द्वारिका में रहकर भौतिक समृद्धि और बाह्य ऐश्वर्य तो पर्याप्त अर्जित किये हैं परन्तु यह शाश्वत नहीं है। यह सब विनश्वर है और नष्ट होने वाला है। यह भव्य और दिव्य द्वारिका नगरी भी अग्नि की लपटों में भस्मीभूत हो जाने वाली है एतएव समय रहते हुए आशाश्वत से मोह हटाकर शाश्वत तत्त्व की आराधना में जुट जाना हितावह है। भौतिक सम्पदा नष्ट हो जाने वाली है एतएव आत्मिक सम्पदा को जुटाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।

‘धर्म की पूजा कमा ले जीवा ! जीवन बन जायगा
जीवन पट पर रग है कब से, सयम रग चढा ले,
चढा ले जीवा, जीवन बन जायगा।’

“भव्य प्राणियो ! धर्म की पूजा कमाओ और जीवन पट पर सयम का रग चढाओ। ऐसा करने से ही जीवन सफल हो सकेगा। सकटकाल सामने खड़ा है। यदि भौतिक मद-मस्ती में या सासारिक मोह दशा में जकड़े रहे और वैसी अवस्था में अगले जन्म की आयु का बन्ध पड़ गया तो फिर चौरासी के चक्कर में भटकना पड़ेगा, कहीं ठौर ठिकाना नहीं लगेगा। अतएव मैं तीन खण्ड के स्वामी और आपके हितैषी के नाते सब तरुणों और तरुणियों को, पुरुषों और महिलाओं को प्रौढ़ और वृद्धों को सूचित करता हूँ कि वे सकट को समझे और मोह के बन्धनों को शिथिल करके आध्यात्मिक साधना के लिए कटिबद्ध हो जाए। प्रभु अरिष्टनेमि की पावन और तारक निश्रा में आकर जीवन को सफल और धन्य

“प्रिय नागरिको ! सासारिक उत्तरदायित्व के कारण यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय सयम पथ पर चलने का इच्छुक होने पर भी रुकावट का अनुभव करता हो तो उसे मैं स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनके योगक्षेम की व्यवस्था मैं करूँगा। यदि कोई तरुण सयम की साधना के लिए ससार के बन्धनों से निकलना चाहते हैं किन्तु उनके सामने यदि वृद्ध माता—पिता की सेवा की समस्या है तो मैं उनके माता—पिता की सेवा करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कदाचित् कोई व्यक्ति या परिवार आर्थिक अभाव की स्थिति में चल रहे हो और उनके सामने परिवार के भरण पोषण का प्रश्न होतो उसकी जवाबदारी भी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उनके जीवन—निर्वाह हेतु जो भी सामग्री अपेक्षित है उसकी पूर्ति मैं करूँगा। सबके योग—क्षेम की जवाबदारी मेरी है। इस विषय में जरा भी विचार न करते हुए वे सयम के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। मैं इसके लिए सबको अनुमति प्रदान करता हूँ।”

“यह अनुमति केवल जनता के लिए ही नहीं है, अपितु मेरे परिवार के लिए भी है। राजकीय परिवार का कोई भी व्यक्ति चाहे राजकुमार हो, राजकुमारिया हो, महारानिया या पटरानी हो जो सयम के मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हो, उसे मैं अपनी अनुमति प्रदान करता हूँ। जीवन की सफलता का यही मार्ग है। जनता के नायक और शासक के नाते मैं यह पूर्व—सूचना प्रसारित करता हूँ।”

उक्त अभिप्राय की उद्घोषणा कृष्ण वासुदेव ने द्वारिका नगरी में करवाई। बन्धुओ ! इस घोषणा से कृष्ण वासुदेव का कितना महान् व्यक्तित्व और कृतित्व झलकता है। इस उद्घोषणा के पद-पद से उनका सम्यक्दर्शन मुखरित हो रहा है। उन्होंने जड़ और चेतन का, शाश्वत और अशाश्वत का अन्तर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि का अन्तर समझा था। ऐश्वर्य और वैभव में रहते हुए भी वे उसमें रचे-पचे नहीं थे। जिस महारानी रुक्मिणी के लिए उन्हें भीषण संघर्ष करना पड़ा, उसके प्रति मोह की स्थिति को समाप्त करना आसान काम नहीं है।

साधारण तौर पर देखा जाता है कि चाहे घर में अभाव की स्थिति हो, दो समय भोजन भी पूरा न मिलता हो, घर में स्त्री कुरूपा और कर्कशा हो — रात दिन घर में महाभारत छिड़ा रहता हो तदपि ससार से विरक्ति नहीं होती। घर से और घरवाली से ममता नहीं छूटती। द्वारिकाधीश कृष्ण को देखिये जो अपार ऐश्वर्य के स्वामी थे और जिनके अन्तःपुर में रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी अनिन्द्य सुन्दरिया थी, वे उनसे अपना ममत्व हटा कर उन्हें सयम की साधना हेतु अनुमति प्रदान करते हैं। कैसा अद्भुत था वह युग।

क्या दीक्षा का सौदा हो सकता है ?

आज सरीखा युग होता तो शायद अपरिपक्व बुद्धि के लोग सोचते कि त्रिखंडाधिपति कृष्ण वासुदेव लोगों को खरीद

कर साधु-साध्वी बनाना चाहते थे । क्या दीक्षा भी सौदे की वस्तु है, जो ली-बेची जा सकती है ? क्या सयम खरीदा जा सकता है ? यह बुद्धि का दिवालियापन है । ज्ञान-दर्शन-चारित्र अनमोल हैं । इनका मोल नहीं हो सकता । हजारों द्वारिकाएँ देकर भी त्यागी के त्याग का मोल नहीं चुकाया जा सकता । आपने सुना ही है कि मगध का सम्राट् श्रेणिक, पूनिया श्रावक की एक सामायिक का मूल्य देने में असमर्थ रहा । उसकी 52 डूगरियों की सम्पत्ति तो उसकी दलाली में ही चली जाती । मगध का सम्राट एक सामायिक की कीमत भी न दे पाया तो जो जीवन भर की सामायिक अगीकार कर रहा है उसके त्याग का मोल करने में कौन समर्थ हो सकता है ? जो मोह के नशे में दीवाना बन रहा है, वह इस तथ्य को नहीं समझ सकता है । कृष्ण वासुदेव क्षायिक सम्यक्त्वी थे, वे दर्शन-मोह पर विजय प्राप्त कर चुके थे । अतः सयम और साधना के महत्त्व को वे भलीभाँति हृदयगम किये हुए थे । यही कारण है कि वे अपनी उक्त उद्घोषणा के माध्यम से द्वारिकावासियों को सयम के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं ।

बन्धुओ ! कृष्ण ने अपनी घोषणा में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, जिससे खरीद कर साधु-साध्वी बनाने की चर्चा खड़ी की जा सके । उन्होंने इतना ही कहा कि यदि कोई सयम अगीकार करने की भावना तो रखता हो परन्तु अर्थाभाव से या और किन्हीं कारणों से उसको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो मैं उन बाधाओं का निवारण कर सकता हूँ । वह व्यक्ति निश्चिन्त और

कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि यह भौतिक वैभव रहने वाला नहीं है द्वारिका भी नष्ट होन वाली है तो मेरा यह वैभव यदि धर्म की साधना का साधन बन तो इससे बढकर इसका और सदुपयोग क्या हो सकता है ? मुझे धर्म की दलाली का लाभ लेना ही चाहिए। इस प्रकार के उदार अहमसायो से उन्होंने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया। कितना महान् है कृष्ण का यह कृतित्व ओर व्यक्तित्व। साधारण व्यक्ति अपनी सामान्य बुद्धि से महापुरुषों के जीवन को सही रूप में नहीं समझ पाते। कृष्ण के असाधारण और बहुरंगी जीवन को समझने की क्षमता सर्व-साधारण में नहीं है। पर्याप्त क्षमता वाला व्यक्ति ही उनके जीवन की सफलताओं को आक सकता है।

त्रिखण्डाधिपति कृष्ण वासुदेव की उक्त घोषणा सुनने के

पश्चात् जिन भव्य आत्माओं की भवस्थिति पक चुकी थी वे प्रभु अरिष्टनेमि के समीप सयम अगीकार करने हेतु तत्पर बनी। सम्बन्धित-पारिवारिक जनो की अनुमति लेकर वे प्रभु के चरण-शरण में आकर प्रव्रजित हो गये।

कृष्ण की महारानियो ने भी प्रव्रज्या अगीकार करने हेतु अनुमति मागी तो कृष्ण ने उन्हें सहर्ष अनुमति प्रदान की। यदि कृष्ण की मोहदशा प्रबल होती तो वे अपनी महारानियो को सयम अगीकार करने की अनुमति नहीं देते।

भाइयो ! कल्पना करिये उस भव्य दृश्य की, जब कृष्ण की पटरानी और अन्य महारानिया साध्वी-वेश को धारण करके प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई होगी। कितना मर्मस्पर्शी हुआ होगा वह दृश्य जब हजारों की सख्या में राजकुमार और राजकुमारिया, सेठ और सेठानिया, युवक और युवतिया, निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी के रूप में प्रभु अरिष्टनेमि के पावन पद-पद्मों की शरण में पहुँचे होंगे। आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का वह दृश्य कितना भव्य और रम्य रहा होगा।

मद्यपान का निषेध

त्रिखण्डाधिपति कृष्ण ने इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन की दलाली का लाभ तो लिया ही साथ ही नैतिकता की दृष्टि से भी द्वारिका की जनता को सावधानी रखने के सकेत दिये। उन्होंने कहा कि जिन लोगो में सयम पथ पर चलने की क्षमता न हो, वे कम से कम दुर्व्यसनो का त्याग तो अवश्य करें। खास करके

मदिरा का पान न करे। यह मदिरा आपत्ति का कारण बन सकती है। यादवीय राजकुमारों को विशेष रूप से सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक चाहे जिस स्वच्छंद वृत्ति के साथ रहे हों, परन्तु अब अपने आप पर नियंत्रण और अनुशासन रखना होगा। यदि द्वारिका की और अपने आपकी सुरक्षा चाहते हो तो मदिरा और अन्य व्यसनो का परित्याग करना आवश्यक है। जब तक यह नियंत्रण और अनुशासन रहेगा, तब तक ही द्वारिका की और हम सब की सुरक्षा है। अतएव इस विषय में पूरी जागरुकता और सतर्कता रखी जानी चाहिए।

कृष्ण वासुदेव ने सावधानी की दृष्टि से सम्पूर्ण राज्य में मद्य-निषेध की घोषणा करवाई और जितना भी मदिरा का सग्रह जहा कही भी था, उसे द्वारिका से बहुत दूर जंगल में पहाड़ी पर फिकवा दिया।

समय बड़ा विचित्र होता है। भवितव्यता होकर ही रहती है। सतत सावधानी रखने के बावजूद भी होनहार को कोई टाल नहीं सकता। द्वारिका के विषय में भी वही हुआ।

भावी भाव की प्रबलता के वश होकर कतिपय यादवी राजकुमार जंगल में गये। स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए उन्हें प्यास लगी। समीप ही झरना बह रहा था। उसका पानी उन्होंने पीया। उस झरने के पानी में पहाड़ी पर डाली गई मदिरा का रस मिल चुका था। उस झरने के पानी को पीने से यादवी राजकुमारों पर देश का असर होने लगा। वे मदिरा के नशे में चूर हो गये।

वहीं जंगल में द्वैपायन ऋषि साधना में लीन थे। नशे में उन्मत्त होकर वे राजकुमार उन ऋषि को परेशान करने लगे। तरह-तरह के अनुचित शब्दों और व्यंग्यों से तथा कायिक चेष्टाओं से वे ऋषि का तिरस्कार करने लगे। ऋषि काफी समय तक शान्त रहे। राजकुमारों ने अधिक छेड़खानी शुरू की। अन्ततः ऋषि का धैर्य समाप्त हो गया। वे क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने क्रोध के आवेश में निदान कर लिया कि मेरी करणी (तपस्या) का फल इन राजकुमारों और इनकी द्वारिका नगरी के विनाश के रूप में हो। उस शरीर को छोड़कर वह ऋषि अग्निकुमार देव हुए और उन्होंने निदान के फलस्वरूप द्वारिका नगरी को अग्नि की लपटों से भस्मीभूत कर दिया।

बन्धुओं। मदिरा के कारण देवनिर्मित द्वारिका नगरी आग की ज्वालाओं से जलकर राख हो गई। कितना घातक परिणाम होता है मदिरा-पान का।

बन्धुओं। यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि आज के सभ्य कहे जाने वाले इस युग में न केवल निम्न वर्ग में ही अपितु कुलीन कहे जाने वाले वर्ग में भी मदिरापान का प्रचलन बड़े पैमाने पर हो चला है। पहले तो निम्न समझी जाने वाली जातियों में ही मदिरापान का प्रचलन था परन्तु अब तो इसने फैशन का रूप ले लिया है। समृद्ध और आधुनिकता की दृष्टि से प्रगतिशील समझे जाने वाले घरों में मदिरा-पान का प्रवेश हो चुका है। स्कूल, कॉलेज और क्लबों में मदिरा के दौर चलते हैं। उगती उम्र के

नवयुवक और नवयुवतिया तथाकथित प्रगति और आधुनिकता की हवा में बहकर इस दुर्व्यसन के शिकार बन जाते हैं। यह कितनी घातक प्रवृत्ति है ?

सरकारी आकड़े यह बता रहे हैं कि मदिरा के द्वारा होने वाली राजकीय आय प्रति वर्ष कई गुणा अधिक बढ़ रही है। यह इस बात का द्योतक है कि मदिरा-पान की प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है जो अत्यन्त घातक और हानिप्रद है।

भाइयो ! यादवी राजकुमारो ने मदिरा-पान किया तो द्वारिका नगरी जलकर राख हो गई, उसी तरह मदिरा-पान की आदत कई परिवारों की सुख-शान्ति और समृद्धि में आग लगा देती है। इस आदत के कारण कई परिवार बर्बाद हो गये हैं। उनकी सम्पत्ति मदिरा के ठेकेदारों की जेब में चली जाती है। मदिरा के नशे में वे चेतना भी गवा देते हैं और सम्पत्ति से भी हाथ धो बैठते हैं। बाल-बच्चे स्त्री आदि भयकर मुसीबत में फस जाते हैं। परिवार बर्बाद हो जाता है, नतीजा कुछ हासिल नहीं होता। एतएव मदिरा-पान की बुरी आदत से छुटकारा पाने से ही परिवार की सुख-शान्ति बनी रह सकती है। मैं समझता हूँ कि इस सभा में तो कोई व्यक्ति इस आदत का शिकार नहीं होगा। परन्तु यदि कोई हो तो उसे आज और अभी ही मदिरापान के त्याग की प्रतिज्ञा (प्रत्याख्यान) कर लेनी चाहिए। 'जब जागा तभी प्रभात' के अनुसार अपनी आदत का परिमार्जन कर लेना चाहिए। यदि किसी में सबके सामने प्रतिज्ञा लेने का सामर्थ्य न हो तो एकान्त में आकर

प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। जीवन में सुख-शान्ति का संचार और परिवार में समृद्धि तभी तक सम्भव है जब तक मदिरा-पान की आदत न लगी हो। यह आदत एकबार पड़ जाती है तो वह घर और परिवार को बर्बाद किये बिना नहीं रहती। एतएव बुद्धिमानों और विवेक सम्पन्न व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे मद्यपान आदि दुर्व्यसनो से बच कर नैतिकतापूर्ण जीवन बितावे।

मदिरा-निर्माण की घृणित प्रक्रिया

मदिरा-पान की आदत वाले भाई भी यदि मदिरा के बनने की प्रक्रिया पर ध्यान दे तो सम्भव है कि उन्हें भी स्वयमेव मदिरा से घृणा हो जाय। मदिरा बनाने वाले महुवों को सड़ाते हैं, उनमें लम्बे-लम्बे कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों वाले महुओं को बर्तन में डालकर आग पर चढ़ा कर उबालते हैं जिससे कीड़ों का रस भी उसमें मिल जाता है। चाहे आज के वैज्ञानिक युग में शराब तैयार करने की कोई नई प्रक्रिया हो परन्तु यह भी निर्माणाधीन दशा में घृणित और दुर्गन्धपूर्ण होती है। तैयार हो जाने के बाद आकर्षक बोतलों में विविध नामों के साथ भले ही वह प्रस्तुत की जाती हो परन्तु वह अत्यन्त घातक और हानिप्रद है। अतएव मदिरा-पान से प्रत्येक सद-गृहस्थ को अवश्यमेव बचना चाहिए।

जिस प्रकार यह मदिरा गृहस्थ जीवन को झकझोर देती है, इसी प्रकार मोह की मदिरा आत्मा को झकझोर देती है जिससे आत्मा चतुर्गति में भटकता रहता है। अतएव मोह को हटाकर अपने जीवन रूपी कपड़े को धर्म के रंग में रंग लेना चाहिए। समय के रंग में रंगने से जीवन की सार्थकता है। विचक्षण और प्राज्ञ

द्वारिका के निवासियों ने प्रभु के चरणों में सयम अगीकार कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाया। इसी तरह आप भी मोह की प्रबलता को हटाकर सयम की साधना की दिशा में आगे बढ़ें। यदि इतना सामर्थ्य न हो तो गृहस्थ अवस्था में भी मर्यादित और त्याग-प्रत्याख्यान मय जीवन बितावे। यदि यह भी सम्भव न हो तो कम से कम धर्म-दलाली का लाभ तो आप ले ही सकते हैं। जो व्यक्ति सहज रूप से त्याग मार्ग के पथिक बनने को तैयार हो, उन्हें आप प्रोत्साहित करें या न करें परन्तु उनके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश तो न करें। जो मोह से बचने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें मोह में डालने का यत्न न करें अन्यथा आप स्वयं महा मोहनीय कर्म के बन्धन से बंध जावेगे।

भाइयो ! आप अपने जीवन का अनुसन्धान करें। अपने जीवन के अन्दर झाँक कर देखें। जीवन में व्याप्त मोह-मदिरा के प्रभाव से अपने को मुक्त करें। आलोचना द्वारा जीवन का शुद्धिकरण करें। यह पर्युषण पर्व का सुन्दर अवसर है, इस अवसर पर सुविधानाथ भगवान् को विधिवत् वन्दन करें। उन्होंने मोहनीय कर्म और अन्य कर्मों का क्षय करके अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख और शक्ति प्राप्त की, इसी तरह आप और हम भी उनका अनुसरण कर जीवन को मंगलमय बना सकते हैं।

देशनोक }
4-9-75 }

चरित्र का मूल्यांकन

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये, हो वदत पाप पुलाय ।
अष्टकर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन ।
सुध समकित चारित्र नो हो, परम क्षायक गुण लीन ॥
श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो ॥

यह प्रभु सुविधिनाथ परमात्मा की प्रार्थना है । प्रार्थना जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग और प्रसंग है, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से जीवन का वेग सही दिशा की ओर प्रवाहित होता है । जीवन विश्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । बल्कि यह कहना चाहिए कि विश्व की समस्त प्रवृत्तियों का संचालन करने वाला तत्त्व, जीवन ही है । जीवन जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही वह रहस्यों से परिपूर्ण भी है । विश्व के विद्वानों, विचारकों और दार्शनिकों के सामने यह प्रश्न चिरन्तन काल से खड़ा है कि 'जीवन क्या है ?' क्या यह केवल भौतिक पिण्ड है जो जड़ भूतो से उत्पन्न होता है और जड़-भूतो में विलीन हो जाता है ? अथवा यह एक शाश्वत चेतन तत्त्व है, जो सदा से है और सदा बना रहने वाला है ?

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा का कथन है कि जीवन

शाश्वत और सनातन तत्त्व है। अनन्त अतीत काल में भी कोई ऐसा समय नहीं था जब जीवन का अस्तित्व न रहा हो और अनन्त भविष्य काल में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जिसमें जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। वर्तमान में जीवन का प्रवाह गतिमान है ही। इस तरह जीवन त्रिकालवर्ती शाश्वत सनातन तत्त्व है। वह अनायास प्रकट हो जाने वाला या अनायास ही विलीन हो जाने वाले नहीं है। इस दृष्टि से हमारा यह दृश्यमान जीवन केवल इसी जन्म का परिणाम नहीं है अपितु इसका अस्तित्व अनन्त अतीतकाल में था और अनन्त भविष्यकाल में भी रहेगा। आचाराग सूत्र में तीर्थंकर प्रभु फरमाते हैं —

सुय मे आउस । तेण भगवया एवमक्खाय—इहमेगेसि णो सण्णा हवइ ‘पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओऽहमसि, दाहिणाओ दिसाओ वा आगओ अहमसि, पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, उत्तरिल्लाओ वा दिसाओ वा आगओ अहमसि, अण्णयरीओ वा दिसाओ विदिसाओ वा आगओ अहमसि । केऽह आसी को वा इह चुओ पेच्चे भविस्सामि ।’

— आचाराग १ श्रुत १ अ १ उदे

“हे आयुष्मन् जम्बू । भगवान् ने इस प्रकार फरमाया है कि इस ससार में कतिपय व्यक्तियों को यह ज्ञान नहीं होता कि — मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, दक्षिण दिशा से आया हूँ, पश्चिम दिशा से आया हूँ, उत्तर दिशा से आया हूँ अथवा किसी भी दिशा—विदिशा से आया हूँ। मैं कौन था ? और यहाँ से चल कर परलोक में क्या होऊँगा ।”

तीर्थकर परमात्मा के इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारा वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन का परिणाम है। जीवन की वर्तमान स्थिति पूर्व जीवन के आधार से बनी है और इस जीवन के आधार से हमारे अगले जीवन की स्थिति बनने वाली है। जीवन का प्रवाह कई जन्मों से चला आ रहा है और जन्म-जन्मान्तर तक चलता रहेगा जब तक कि सिद्धावस्था प्राप्त न हो जाय। वैसे तो सिद्धावस्था में भी विशुद्ध जीवन होता ही है।

सिद्धावस्था में पाया जाने वाला विशुद्ध निर्मल जीवन हम सब का लक्ष्य है। हमारे जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का लक्ष्य उस विशुद्ध जीवन को प्राप्त करना ही होना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से उस विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा को हम व्यक्त करते हैं। हम यह मान कर चलते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ नहीं है। इससे परे एक विराट एव वास्तविक जीवन है, जिसे हमें उपलब्ध करना है।

अनेक व्यक्ति इस लक्ष्य को ओझल किये हुए हैं। या यो कहना चाहिए कि वे लक्ष्य-भ्रष्ट हो गये हैं। वे जीवन को सही दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं।¹ जीवन का स्वरूप उन्होंने कुछ और ही समझ रखा है। शारीरिक और भौतिक सुख-सुविधाओं को प्राप्त करना ही उन्होंने जीवन का लक्ष्य मान रखा है। निस्सदेह शरीर और उसको टिकाये रखने के लिए अन्न, जल आदि भौतिक पदार्थ भी अपना महत्त्व रखते हैं। मानव जीवन की ये बुनियादी

1- पिब खाद च जात शोभने । यदतीत वरगात्रि तन्न न ते ।

नहि भिरु । गत निवर्तते समुदाय मात्रमिदम् कलेवरम् ॥

आवश्यकताएँ हैं। परन्तु इसी को जीवन का लक्ष्य मान लेना नितान्त भ्रमपूर्ण है।

आज मानव जीवन के सारभूत तत्त्वों को भुला कर इधर-उधर लक्ष्य-हीन बन कर भटक रहा है। भौतिक साधनों की उपलब्धि ही उसका एकमेव लक्ष्य बन गया है और इसके पीछे वह पागल की भाँति भाग रहा है। इन्हें प्राप्त करने हेतु वह नीति, सदाचार और धर्म को भी दाव पर लगा देता है। जीवन के सारभूत तत्त्वों को खोकर भी वह अधिक से अधिक भौतिक साधन बटोरना चाहता है। यह कितना बड़ा व्यामोह है ! कितना भारी भ्रम है ! जीवन की कैसी अद्भुत विडम्बना है कि मानव अपनी जीवन-नौका को हल्की रखने के बजाय धन-दौलत के असार-कंकर-पत्थरों को बटोर-बटोर कर भारी बना रहा है !! दुःख है कि मानव ने जीवन के सही महत्त्व को नहीं समझा। जीवन का महत्त्व धन-दौलत की प्राप्ति से नहीं, जीवन का महत्त्व सत्ता या अधिकारों को हस्तगत करने में नहीं, जीवन का महत्त्व शारीरिक बल या सौन्दर्य से नहीं, जीवन का महत्त्व होता है सदाचार से, सद्व्यवहार से।

मानव ने अपने जीवन का सही मूल्यांकन नहीं किया है। 'सदाचार से मानव-जीवन की महत्ता है', इस तथ्य को उसने भुला दिया है। यही कारण है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व में विकृतियाँ फैल रही हैं, अशान्ति उभर रही है और चारों ओर उच्छृंखलता का वातावरण बन रहा है। धार्मिक और नैतिक मर्यादाएँ लुप्त हो रही हैं, कर्तव्य-भावना निकल चुकी है, सर्वत्र स्वार्थान्धता और लोलुपता का बोलवाला है।

जीवन के सारभूत तत्त्व सदाचार की ओर न व्यक्ति ध्यान दे रहा है और न परिवार ही इस विषय में सोच रहा है। समाज और राष्ट्र के कर्णधार भी इस विषय में चिन्तन नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति जर्जरित होता चला जा रहा है। पारिवारिक जीवन खोखला हो रहा है। सामाजिक जीवन विश्रुखलित हो रहा है। राष्ट्रीय धरातल पर जाए तो राष्ट्रीय चरित्र का नाम निशान भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। विश्व की दृष्टि से अपेक्षित सदाचार का कहीं पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक सुज्ञ और विवेक-सम्पन्न व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस विषय की ओर अपनी चिन्तन धारा को मोड़े। यह सन्देहातीत तथ्य है कि जब-जब मानव ने सदाचार की अवहेलना की, उस पर विपत्ति के बादल मडराये हैं, विषमताएँ पनपी हैं, जीवन का धागा टूटा है, समाज उच्छृखल बना है और राष्ट्र पर सकट गहराया है। अतएव यदि जीवन का सही मूल्याकन करना है, यदि नव निर्माण की शक्ति के साथ वर्तमान को स्वर्णिम आदर्शों पर टिकाना है और भविष्य को उज्ज्वलतर बनाना है तो जीवन में सदाचार को अपनाना ही होगा। सदाचार को अपनाये बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक परिवेश में, जाति या समाज-गत क्षेत्र में, राष्ट्रीय परिधि में और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में— सर्वत्र सदाचार और अनुशासन की आवश्यकता है।

आज की दृष्टि से सोचे या अतीत काल पर दृष्टिपात करे तो सदाचार और अनुशासन की महत्ता को और उसकी अनिवार्यता

को स्वीकार करना ही होगा। वर्तमान सदर्थों में तो इनकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। पर्युषण पर्व के अवसर पर दिव्य महापुरुषों के चरित्रों को उनकी शुद्ध निष्ठा को और जीवन-निर्माण की कलाओं को श्रवण करने का प्रसंग आता है, तब जीवन में सच्चरित्रता कि दिव्य भावना प्रकट होती है और अनुभव होता है कि वस्तुतः सदाचार-मय ही जीवन है। सदाचार-हीन मानव मशीन की तरह जीता है और मशीन की तरह समाप्त हो जाता है।

अर्जुन माली

राजगृही नगरी के शान्त वातावरण में जो उथलपुथल हुई, शांत परिवारों में भी आग लगी, वह चरित्रहीनता का ही दुष्परिणाम था। यह अर्जुन माली की घटना से स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन माली जाति से माली था किन्तु उसके जीवन में नैतिकता थी और सदाचार व्याप्त था। उसका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन सुखी, शांत और नियमित था। आजीविका के निर्वाह हेतु वह नैतिकतापूर्ण श्रम का मार्ग अपना कर चल रहा था। अनैतिक आचरण द्वारा सुखोपभोग के साधन जुटाना, उसे पसन्द न था। उसकी भावना के अनुरूप ही उसकी धर्मपत्नी भी उसके कार्य में सदा सहयोग प्रदान करती थी। वह कर्तव्य-परायण और पति के नैतिक कार्यों में सहयोग देने वाली सुयोग्य गृहिणी थी। यही कारण है कि उसका पारिवारिक जीवन एकदम शांत और सुखी था।

पारिवारिक जीवन की शांति हेतु परिवार के सदस्यों में कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का बोध होना आवश्यक है।

परन्तु प्रायः देखा जाता है कि आधुनिक परिवारों में घरेलू वातावरण अशांत और कलुषित रहता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार के सदस्य घर में महाभारत खड़ा कर देते हैं। परिणाम—स्वरूप घर की शांति नष्ट हो जाती है, घर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, पारिवारिक स्नेह की भावना टूक-टूक हो जाती है और घर का आगन कलह एवं क्लेश का अड़्डा बन जाता है। जो परिवार सुख-शांति का आगार और आधार होता है, वही कारागार के समान दुखदायी बन जाता है। इसका एक मात्र कारण है—परिवार के सदस्यों में कर्तव्य भावना का अभाव। यदि परिवार के सदस्य अपने दायित्व को समझ कर पारिवारिक आचार संहिता और अनुशासन का पालन करते हैं तो निस्संदेह वह परिवार सुखी, समृद्ध और शांत होता है। वहां विषमता का वातावरण व्याप्त नहीं होता है। उसकी आर्थिक अवस्था डावाडोल नहीं होती। पारिवारिक जीवन वहां टूटते नजर आते हैं, जहां परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को भुला कर एक ही व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। परिवार में एक ही व्यक्ति कमावे और शेष व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे—उपभोग मात्र करे तो उस परिवार की दशा विकृत और विषम हो जाती है।

मध्यमवर्गीय जनता इसलिए परेशान है कि उनके यहां कमाने वाला एक है और खाने वाले दस हैं। श्रमिक वर्ग में यह स्थिति नहीं है। वहां परिवार के सब सदस्य कार्य करते हैं—कमाते हैं। आजीविका के साधन जुटाने में परिवार के सब सदस्य सहयोगी बनते हैं। अतएव आर्थिक दृष्टि से मजदूर वर्ग प्रगति कर रहा है। मध्यम वर्ग दिन प्रतिदिन शिथिल पड़ता जा रहा है या यों

कहना चाहिए कि वह खोखला होता जा रहा है। वह बड़ी दयनीय दशा से गुजर रहा है। उसकी ओर किसी का ध्यान भी आकृष्ट नहीं हो रहा है।

अर्जुन माली का जीवन मध्यम वर्ग की भांति दयनीय नहीं था। उसके परिवार के सब सदस्य पारिवारिक समस्याओं को हल करने में लगे हुए थे। वह प्रामाणिकता के साथ बगीचे का संरक्षण करता था, फल-फूलों के द्वारा आजीविका की स्थिति को सुदृढ़ करता था और नैतिक धरातल पर जीवन को सुव्यवस्थित रख रहा था। वह प्रतिदिन की तरह पुष्प चयन करने हेतु बगीचे में पहुँचा। उसकी धर्मपत्नी भी पतिदेव को सहयोग करती हुई पुष्पों के चयन में लगी हुई थी। एक तरफ नैतिकता के साथ श्रममय जीवन का यह क्रम चल रहा था।

उच्छृंखल टोली

दूसरी तरफ उसी राजगृही नगरी में कुछ उच्छृंखल युवकों की टोली उधम मचाने में लगी हुई थी। उस टोली के युवक सदस्य ऐश-आराम और भौतिक सुख-सुविधाओं को ही जीवन का सर्वस्व माने हुए थे। इसी आधार पर वे जीवन को नापते और तोलते थे। इसके लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को खण्डित कर लिया था, नैतिकता के सारे बन्धनों को तोड़ डाला था, धार्मिकता तो उनके लिए अभिशाप रूप थी, सामाजिक चरित्र का वे समझते ही नहीं थे और राष्ट्रीय चरित्र का तो नामोनिशान भी नहीं था। वे स्वच्छन्द वृत्ति के युवक इस नास्तिक विचारधारा का

लेकर चल रहे थे कि —

यावज्जीवेत् सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृत पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ॥

जब तक जीना है आराम से जीओ। ऋण लेकर भी घृतपान करो। जब शरीर भस्मीभूत हो जाता है तो पुन उसका आगमन कैसे और कहा से ? दुर्लभ शरीर प्राप्त है अतएव खूब-जीभर कर खाओ-पीओ, ऐश आराम करो। धर्म-कर्म, नीति-रीति, आचार-विचार और विधिनिषेध की बाते सब थोथी हैं। धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मर्यादाएँ या आचार-सहिताएँ खोखली हैं। यह दृष्टिकोण कितना अपूर्ण और भ्रमपूर्ण है ? इस प्रकार की भावना अत्यन्त घातक और सर्वतोमुखी विनाश करने वाली है। यह भावना व्यक्ति के जीवन को नष्ट करती है, परिवार को बर्बाद करती है, समाज को कलकित करती है, राष्ट्र का अधपतन करती है और विश्व में सघर्ष पैदा करती है।

आध्यात्मिकता की ओर झुकाव

विश्व में वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। विज्ञान ने भौतिक दृष्टि से बहुत विकास किया है। नित्य नये अनुसन्धानों ने विश्व को चमत्कृत किया है। निस्संदेह भौतिक दृष्टिकोण से विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। परन्तु इन अनुसन्धानों का लक्ष्य भौतिक मात्र होने के कारण दुनिया के आगमन में जो सुख-शांति परिलक्षित होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, इन अनुसन्धानों के कारण विश्व में अशान्ति का वातावरण यह सब निराशाजनक स्थिति है, परन्तु इस बीच अब

किरण प्रस्फुटित हो रही है। भौतिकवादी वैज्ञानिक अब इस सत्य और तथ्य को समझने लगे हैं कि एकान्त भौतिकवादी दृष्टिकोण विश्व के लिए हितकारी नहीं है। उन्हें अब अनुभव होने लगा है कि भौतिकता ही सब कुछ नहीं है। जिन लोगो ने भौतिक साधनो के सहारे दुनिया मे रक्तक्रांति का सूत्रपात किया और जो बहुत दूरी तक इस मार्ग पर चले, वे भी अब अनुभव करने लगे हैं कि दुनिया मे शान्ति स्थापित करने का यह सही मार्ग नहीं है। उनकी दृष्टि अब बाहर से हटकर अन्दर की ओर मुड़ती हुई दृष्टिगत होती है। वे समझने लगे हैं कि आध्यात्मिक धरातल पर ही सच्चरित्रता स्थायी रह सकती है। नैतिकता भी आध्यात्मिक आधार पर पुष्ट होती है अन्यथा वह प्रदर्शन और व्यवसाय का रूप ले लेती है।

इस आध्यात्मिकता की ओर जिन वैज्ञानिकों का ध्यान गया है, उनमें प्रमुख स्ट्रागवर्ग ने मानव जीवन के विषय में महत्त्वपूर्ण विवेचन किया है और अभौतिक तत्त्व की स्थापना प्रतिपादित की है। उन्होंने अपनी 'यंग युनिवर्स' नामक पुस्तक में जो अभौतिकता का विवेचन प्रस्तुत किया है, वह दूसरे विश्वयुद्ध के बाद का क्रान्तिकारी विवेचन माना जाता है। उसकी भूमिका लिखी है, डा आइन्सटाइन ने। वैज्ञानिक अनुसंधान की सभी शोध-संस्थाओं ने उसका हृदय से स्वागत किया है। वह अभौतिक तत्त्व अध्यात्म की ओर संकेत कर रहा है।

हमारा यहां की कुछ विचित्र ही स्थिति है। पश्चिम के लोग भौतिकता से ऊब कर, त्रस्त होकर, परेशान होकर अन्यत्र शांति

की खोज कर रहे हैं, वहा भारतीय जनता का मानस भौतिकता की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहा है। यह भारतीय जनता के लिए लज्जा का विषय होना चाहिए कि पाश्चात्य देश जिसे उतार कर फेंक रहे हैं, उसे भारतीय अपना श्रृंगार समझ रहे हैं। यूरोप, अमेरिका व रूस के लोग भौतिकता से ऊब चुके हैं और वे अभौतिक तत्त्व की प्राप्ति के प्रति उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं, वहा भारतीय जनता विरासत में प्राप्त विभूति अध्यात्म को भुला कर भौतिकता की ओर कदम बढ़ा रही है।

भारत भूमि का तो यह सौभाग्य रहा है कि यहा आध्यात्मिक धरातल पर सच्चरित्रता के विषय में समय-समय पर महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता रहा है। तीर्थंकरों, ऋषि-मुनियों और अन्य महापुरुषों ने समय-समय पर चरित्र के निर्माण पर बल दिया है। यही नहीं, स्वयं अपने चरित्र द्वारा उन्होंने दुनिया के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है।

उल्टी गंगा बह रही है

दुनिया के अन्य देशों का ध्यान भारत की आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहा है। वे भारत भूमि को आध्यात्मिक जीवन की जननी मानते हैं। यहा आकर वे जीवन में शांति का अनुभव करने की अभिलाषा रखते हैं। आत्मिक साधना के प्रति उनमें जिज्ञासा और रुचि जागृत हो रही है। परन्तु दुःख का विषय है कि भारतीय जनता अपनी मौलिकता को नष्ट कर भौतिकता की भूलभुलैया में

फसती चली जा रही है। आत्मिक वैभव के उत्तराधिकारी स्वयं को दीन-हीन मान कर अमेरिका, रूस आदि विदेशों की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं जबकि विदेशी जनता भारत की आध्यात्मिक सम्पदा से आकर्षित हो रही है। भारतवासी भौतिक सम्पदा की भूख से अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ उल्टी गंगा बह रही है।

भारतीय जनता का मानस इतना गुलाम बन गया है कि उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी नीति-रीति अच्छी नहीं लगती और प्रत्येक क्षेत्र में विदेशों की नकल करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है। विदेशों की जनता भारत से, उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्पदा से बहुत कुछ अपेक्षाएँ रखती है, जबकि भारतवासी रूस की रक्तक्रांति से प्रभावित हो रहे हैं। वे रूस और चीन की नीतियों के राग अलाप रहे हैं जबकि वहाँ कि जनता उनको असफल मान कर अन्य मार्ग की शोध में लगी हुई है। भारतीय जनता की यह अविवेकपूर्ण नकल-वृत्ति उसके दिमाग की गुलामी को अभिव्यक्त करती है।

दूसरों की तरफ अविवेकपूर्ण दृष्टि रखने से, पराई वस्तु का ही अच्छी मानन से भारतियों की दशा विषम और दीन-हीन बनी हुई है। यदि भारतीय जनता उत्तराधिकार में मिले हुए अपने सिद्धांत पर चरित्र निष्ठा पर प्रामाणिकतापूर्वक आचरण करती तो वह विश्व में सबसे अग्रगण्य होती।

अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी सभलने का अवसर है।

यदि सुख-शांति चाहते हो, यदि दुनिया में प्रगतिशील कहलाना चाहते हो, यदि प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए एक ही उपाय है, चरित्र की प्रतिष्ठा। यदि सच्चरित्र को महत्त्व दिया जाय, उसका वास्तविक मूल्यांकन किया जाय, उसको जीवन का मापदण्ड बनाया जाय, उससे व्यक्ति को तोला जाय तो भारत का सारा का सारा नक्शा ही बदल सकता है। आवश्यकता है कि इस चारित्र्य गुण को जीवन के हर क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित किया जाय। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक परिवेश में, धर्म और समाज के क्षेत्र में, राष्ट्रीय परिधि में और विश्व के विशाल दायरे में भी चारित्रिक गुणों का विकास किया जाय। ऐसा करने से उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो आज भयंकर रूप में देश और विश्व के सामने खड़ी हैं।

सात्विक और तामसिक शक्तियों का संघर्ष विश्व के मंच पर सदाकाल से चलता रहा है और चलता रहेगा। तामसिक शक्तियाँ आधी तूफान की तरह सात्विक शक्तियों को परास्त करने में लग जाती हैं तदपि सात्विक शक्तियाँ अपनी साधना के आधार पर दृढ़ बनी रहती हैं। थोड़े समय के लिए घटाटोप में घेरे सूर्य की प्रभा को आच्छादित कर सकते हैं परन्तु सूर्य के अस्तित्व को वे समाप्त नहीं कर सकते। अन्ततोगत्वा सूर्य का प्रभापुञ्ज प्रकट होकर ही रहता है। यदि व्यक्ति सात्विकता के साथ चारित्र्य बल का सम्बल लेकर जीवन में गतिशील होता है तो प्रारम्भ में भले ही उसे आधी-तूफान का सामना करना पड़े, अन्ततः वह सब कसौटियों को पार करता हुआ जीवन में सफलता प्राप्त करता है।

राजगृही नगरी के उन भौतिकवादी युवको ने राज्य या राजा के प्रति सभवत कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा जिससे तत्कालीन नरेश ने उन व्यक्तियों को बिना कुछ सोचे समझे बहुत प्रश्रय दे दिया था, जिसके कारण वे युवक अपने आपको सर्वतत्र—स्वतत्र समझने लगे थे और मनमानी करने पर तुले थे। नीतिकारो का कथन है—

यौवन धन सम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकता ।

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥

जवानी अपने आप में इतनी दीवानी है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा जाय तो यह भयकर अनर्थों की परम्परा को जन्म देती है। यह शात और सुखी जीवन में आग लगाने वाली हो सकती है। जवानी (यौवन) के साथ यदि धन सम्पत्ति का योग हो जाय तो अनर्थों की सभावना एक पर एक ग्यारह की तरह बढ़ जाती है। यदि इसके साथ प्रभुत्व (सत्ता) मिल जाय तो 111 एक सौ ग्यारह की तरह अनर्थों की सभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि इनके साथ अविवेक भी जुड़ जाय तो फिर कहना ही क्या है ? सर्वनाश ही समझ लेना चाहिए। यौवन, धन—सम्पदा, सत्ता और अविवेक—ये चारो अलग—अलग भी भयकर अनर्थकारी होते हैं। जब ये चारो एक स्थान पर एकत्र हो जाए तब तो कहना ही क्या ? उस परिस्थिति में सर्वथा बर्बादी ही समझ लेनी चाहिए। वे सर्वनाश के कारण बनते हैं।

राजगृही की वह टोली इन चारो दुर्गुणो से भरी हुई थी। तरुणाई थी, वैभव था, सत्ता भी मिल गई थी और विवेक का दीपक भी बुझ चुका था। उनकी उद्वण्डता सीमा पार कर गई थी। अनैतिकता और चरित्रहीनता उनकी जीवनचर्या बन चुकी थी। निरकुशता के कारण वे मनमानी करने पर तुले हुए थे।

दुराचार की पराकाष्ठा

उन छह व्यक्तियों ने उद्वण्डता के साथ उद्यान में प्रवेश किया। अर्जुन माली को पुष्पचयन करते हुए उन्होंने देखा। उनकी दृष्टि यही तक सीमित नहीं रही। अर्जुन माली की धर्मपत्नी की ओर भी उनकी दृष्टि गई। उसके रूप लावण्य को देखकर वे युवक वासना से पागल बन गये और दुर्भावना से यक्षालय में जाकर कपाट की ओट में छिप गये। जब अर्जुन माली अपनी पत्नी सहित यक्षालय में पहुँचा तोही पीछे से आकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी मुश्किया बाध दी। इसके पश्चात् उन्होंने उसकी धर्मपत्नी के साथ जो अवर्णनीय दुर्व्यवहार किया, वह मानवता के लिए कलक और अभिशाप था। अर्जुन माली का कलेजा फटा जा रहा था। आक्रोश और रोष के कारण वह तमतमा रहा था परन्तु बन्धनो के कारण वह लाचार और विवश था। अपनी आखों के सामने यह अत्याचार और पापाचार होता हुआ देख कर उसका आक्रोश अत्यन्त तीव्र और प्रचण्ड हो उठा। वह सहसा बोल उठा, 'क्या इस यक्ष में कोई तथ्य और सत्य नहीं रह गया है ?'

ऐसे स्थानों पर व्यन्तर जाति के देव परिभ्रमण

रहते हैं। सयोग की बात है कि ज्योही अर्जुन माली के मन में ऐसा विकल्प हुआ त्योंही मुद्गरपाणि यक्ष ने अपनी वैक्रिय शक्ति के बल से अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया। यक्षाविष्ट अर्जुन माली ने अपने सब बन्धन तोड़ डाले और हजार पल प्रमाण मुद्गर—जो किसी के उठाये नहीं उठता था—उठाकर उन छोटे व्यक्तियों को मार डाला। उसने अपनी पत्नी को भी इस अर्थ में दोषी माना कि उसने अत्याचारियों के अत्याचार को सहन किया। यदि वह चाहती तो अत्याचारियों के अत्याचार की शिकार बनने के पूर्व ही अपनी जिह्वा खींचकर प्राण त्याग देती। उसे भी अपराधिनी मानकर उसने उसकी भी हत्या कर दी।

अपराध के भागीदार

अर्जुन माली की विचारधारा आगे बढ़ी। उसने सोचा, इन युवकों में यह उद्दण्डता कैसे पनपी ? कौन है, इनको प्रोत्साहित करने वाला ? इस नगर के नरेश और जनता भी अपराधी हैं जिन्होंने ऐसे गुंडों को — अत्याचारियों को, दुराचारियों को, समाजद्रोहियों को प्रश्रय दिया है। कहीं भी चरित्रहीनता का प्रसंग आवे और यदि जनता उसे चुप—चाप सहन करती रहे, यदि उसका उचित प्रतिकार न करे तो वह भी अपराधी है। यक्षाविष्ट अर्जुन माली प्रतिदिन छह पुरुष और एक स्त्री की हत्या करने लगा।

राजगृही नगरी में इस भयकर घटना—चक्र को लेकर तहलका मच गया। राजकीय व्यवस्था अस्त—व्यस्त हो गई है। जनता का जीवन सकट में पड़ गया। नरेश ने आज्ञा प्रसारित की कि 'कोई व्यक्ति नगर से बाहर नहीं जावे।

बाहर अर्जुन माली का उपद्रव है। वह बड़ा बलवान है। यदि कोई बाहर जाएगा तो वह प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सरकार इसके लिए जवाबदार नहीं होगी। सब लोग किले में आ जावे। वहाँ सारी व्यवस्था रहेगी।' नगर के द्वार बन्द कर दिये गये। लोगों का आवागमन बन्द हो गया। तदपि उस यक्षाविष्ट अर्जुन ने इधर-उधर से आने-जाने वाले व्यक्तियों को मारना चालू रखा। उसने 1141 व्यक्तियों की हत्या कर दी। दुनिया की दृष्टि में वह घोरतम पापी था परन्तु सोचने का विषय है कि उसे इस क्रूरतम स्थिति में पटकने वाला कौन है ? क्यों वह इतना निष्ठुर पापी बन गया ?

बन्धुओ ! यदि गभीरता से चिन्तन करेगे तो मालूम होगा कि अर्जुन माली को हत्यारा बना देने में चरित्रहीनता का सर्वोपरि भाग है। साथ ही वह जनता भी इसके लिए दोषी है जिसने ऐसे दुराचारियों को सहन किया। उन्हें इस सीमा तक स्वच्छन्द और उद्दण्ड बनने दिया। यदि जनता भावात्मक एकता के साथ उन युवकों का प्रतिकार करती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। परिस्थिति—वश राज्य ने कैंसी भी आज्ञा क्यों न प्रसारित कर दी हो, यदि जनता में एकता हो तो वह जनार्दन का रूप ले लेती है। जनता जनार्दन अपने नैतिक और सात्विक आधारों पर एकता के बल से बड़ी-बड़ी शक्तियों को परास्त कर सकती है। परन्तु जनता में यदि एकरूपता नहीं है, 'मुण्डे-मुण्ड मतिभिर्भिन्ना' की स्थिति है, अपनी-अपनी डफली और अपनी-अपनी राग की कहावत चरितार्थ होती रहती है तो बड़ी दयनीय दशा बन जाती है। अर्जुन माली

ने हत्याए की, उसे पाप अवश्य लगा। फिर भी वह अकारण पाप नहीं कर रहा था। वह सामाजिक पाप के प्रतिशोध के लिए पाप कर रहा था। वह मूलतः हत्यारा या पापी नहीं था। उसे हत्यारा और पापी बनाया चरित्रहीनता के अपराधियों ने। समाज से पोषण पाती हुई दुराचार की वृत्तियों ने उसे हिसक बनाया। इस अर्थ में इन हत्याओं के लिए अर्जुन माली जितना दोषी है, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक दोषी है, समाज में व्याप्त दुराचार और अमर्यादित स्वेच्छाचार। अपराध को ऊपर-ऊपर से देखने के बजाय उसके मूल को पकड़ना चाहिए। यह देखना चाहिए कि अपराध का उद्गम कहा से हुआ है ?

पतित पावन प्रभु महावीर का पदार्पण :

ऐसे विषम वातावरण में आध्यात्मिक अन्तरिक्ष के जाज्वल्यमान सितारे, जगदुद्धारक, उज्ज्वलतम चरित्र के स्वामी, पापियों के पापों को धो देने वाले पतित-पावन श्रमण भगवान् महावीर राजगृही के बाहर पधारे। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था क्योंकि वे स्वयं सब प्राणियों के अभयदाता थे। जो अभय देता है, वह निर्भय होता है। जो दूसरों को भय देता है, भयभीत करता है, आतंकित करता है, वह स्वयं भयभीत और आतंकित होता है। प्रभु महावीर जगत् के सब जीवों के लिए अभयदाता थे। अतः उन्हें भय किस बात का हो ? वे अपनी आत्मिक शक्ति से सम्पन्न थे। उनको किसी का क्या भय हो सकता है ? वे निर्भय होकर राजगृही के बाहर उद्यान में विराजे।

नगर में सूचना व्याप्त हुई कि पतित-पावन प्रभु महावीर

का नगर के बाहर पदार्पण हुआ है। नगरवासियों की उत्कठा हुई कि प्रभु के दर्शन कर नेत्रों को पावन करे, उनकी वाणी श्रवण कर कानों को कृतार्थ करे, उनकी पर्युपासना कर जीवन को धन्य बनावे परन्तु इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है—अर्जुन माली का उपद्रव। वह मार्ग में उपद्रव मचाता है। वह किसी को जीवित छोड़ने वाला नहीं है। बड़ी विषम समस्या है राजगृही के निवासियों के सामने।

यदि कोई भावुक व्यक्ति दर्शन करने हेतु जाने को उत्सुक बनता है तो उसके परिवार के व्यक्ति उसे समझाते हैं कि भाई। तुम यही से प्रभु को वन्दन कर लो। वे परमात्मा महावीर प्रभु यहीं से तुम्हारी वन्दना स्वीकार कर लेंगे। वे घट-घट के ज्ञाता हैं। यदि हठ करके तुम जाओगे भी तो अर्जुन माली तुम्हें प्रभु के पास पहुँचने भी नहीं देगा। बीच में ही वह तुम्हारी हत्या कर देगा। अतः यही अच्छा है कि यहीं से प्रभु को वन्दन कर लिया जाय। नागरिक बड़ी दुविधा में फसे हुए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था।

सुदर्शन की दर्शन-भावना

श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ को जब प्रभु के पदार्पण के समाचार ज्ञात हुए तो वह प्रभु के दर्शन की उत्कठा से विभोर हो उठा। उसकी दर्शन-भावना इतनी तीव्र और उत्कट थी कि वह अपने प्राणों की कीमत पर भी प्रभु के दर्शन के लिए अधीर हो उठा। उसे अपने चरित्र-बल पर पूरा विश्वास था। उसने

ने हत्याए की, उसे पाप अवश्य लगा। फिर भी वह अकारण पाप नहीं कर रहा था। वह सामाजिक पाप के प्रतिशोध के लिए पाप कर रहा था। वह मूलतः हत्यारा या पापी नहीं था। उसे हत्यारा और पापी बनाया चरित्रहीनता के अपराधियों ने। समाज से पोषण पाती हुई दुराचार की वृत्तियों ने उसे हिंसक बनाया। इस अर्थ में इन हत्याओं के लिए अर्जुन माली जितना दोषी है, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक दोषी है, समाज में व्याप्त दुराचार और अमर्यादित स्वेच्छाचार। अपराध को ऊपर-ऊपर से देखने के बजाय उसके मूल को पकड़ना चाहिए। यह देखना चाहिए कि अपराध का उद्गम कहा से हुआ है ?

पतित पावन प्रभु महावीर का पदार्पण .

ऐसे विषम वातावरण में आध्यात्मिक अन्तरिक्ष के जाज्वल्यमान सितारे, जगदुद्धारक, उज्ज्वलतम चरित्र के स्वामी, पापियों के पापों को धो देने वाले पतित-पावन श्रमण भगवान् महावीर राजगृही के बाहर पधारे। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था क्योंकि वे स्वयं सब प्राणियों के अभयदाता थे। जो अभय देता है, वह निर्भय होता है। जो दूसरों को भय देता है, भयभीत करता है, आतंकित करता है, वह स्वयं भयभीत और आतंकित होता है। प्रभु महावीर जगत् के सब जीवों के लिए अभयदाता थे। अतः उन्हें भय किस बात का हो ? वे अपनी आत्मिक शक्ति से सम्पन्न थे। उनको किसी का क्या भय हो सकता है ? वे निर्भय होकर राजगृही के बाहर उद्यान में विराजे।

नगर में सूचना व्याप्त हुई कि पतित-पावन प्रभु महावीर

का नगर के बाहर पदार्पण हुआ है। नगरवासियों की उत्कठा हुई कि प्रभु के दर्शन कर नेत्रों को पावन करे, उनकी वाणी श्रवण कर कानों को कृतार्थ करे, उनकी पर्युपासना कर जीवन को धन्य बनावे परन्तु इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है—अर्जुन माली का उपद्रव। वह मार्ग में उपद्रव मचाता है। वह किसी को जीवित छोड़ने वाला नहीं है। बड़ी विषम समस्या है राजगृही के निवासियों के सामने।

यदि कोई भावुक व्यक्ति दर्शन करने हेतु जाने को उत्सुक बनता है तो उसके परिवार के व्यक्ति उसे समझाते हैं कि भाई। तुम यहीं से प्रभु को वन्दन कर लो। वे परमात्मा महावीर प्रभु यहीं से तुम्हारी वन्दना स्वीकार कर लेंगे। वे घट-घट के ज्ञाता हैं। यदि हठ करके तुम जाओगे भी तो अर्जुन माली तुम्हें प्रभु के पास पहुँचने भी नहीं देगा। बीच में ही वह तुम्हारी हत्या कर देगा। अतः यही अच्छा है कि यहीं से प्रभु को वन्दन कर लिया जाय। नागरिक बड़ी दुविधा में फँसे हुए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था।

सुदर्शन की दर्शन-भावना

श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ को जब प्रभु के पदार्पण के समाचार ज्ञात हुए तो वह प्रभु के दर्शन की उत्कठा से विभोर हो उठा। उसकी दर्शन-भावना इतनी तीव्र और उत्कट थी कि वह अपने प्राणों की कीमत पर भी प्रभु के दर्शन के लिए अधीर हो उठा। उसे अपने चरित्र-बल पर पूरा विश्वास था। उसने

सोचा, 'मैं श्रमणों का उपासक हूँ और श्रमण भगवान् महावीर पधारे हैं। यदि मैं उनकी उपासना नहीं करता हूँ तो मैं वास्तविक अर्थों में श्रमणोपासक नहीं हूँ। मैंने श्रमण भगवान् महावीर का तत्त्वज्ञान सीखा है, आत्मा और शरीर के भेद को जाना है, जड़ और चेतन के विवेक को समझा है। आत्मा शाश्वत है और शरीर अशाश्वत है। अशाश्वत शरीर के लिए शाश्वत धर्म की अवहेलना करना उचित नहीं है। मेरा जीवन आध्यात्मिक धरातल पर अवलम्बित है। प्राणों से अधिक महत्त्व होता है धर्म और कर्तव्य का। अतएव किसी भी कीमत पर मुझे प्रभु के दर्शनार्थ जाना ही है।'

उक्त भावना को लेकर सुदर्शन घर से निकाला। वह निर्मय होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी निर्भीकता भौतिक जीवन से ऊपर उठने पर आती है। जब तक भौतिक पिण्ड शरीर पर ममत्व है, जब तक भौतिक-पौद्गलिक पदार्थों में आसक्ति है, तबतक आध्यात्मिक तत्त्व पर विश्वास नहीं बैठता। एक बार अध्यात्म में पक्का विश्वास हो जाता है तो वह व्यक्ति भौतिक तत्त्वों की परवाह नहीं करता। सुदर्शन गृहस्थ था परन्तु उसमें सदाचार का-अध्यात्म का प्रबल बल था। उस अध्यात्म की आस्था ने उसे निर्मय बना दिया था। वह प्रभुदर्शन के लिए गन्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

सुदर्शन को जाते हुए देख कर कुछ लोग उसका उपहास भी करने लगे। वे कहते थे—'देखो, धर्म का ढोंगी जा रहा है। जब उसका बाप अर्जुन माली सामने आयेगा तो खबर पड़ेगी कि दर्शन करना कैसा होता है?' इस प्रकार ऊँची-नीची अनेक प्रकार की चर्चाएँ भी सुनाई पड़ती थी। परन्तु सच्चा व्यक्ति मान-अपमान से

विह्वल नहीं होता। वह न प्रशंसा का भूखा होता है और न निन्दा अपमान से डरता है। वह तो अनासक्त भाव से, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है।

सुदर्शन राजगृही से बाहर निकल गया। अर्जुन माली उसकी तरफ आया। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। भूखे सिंह की तरह वह उसकी ओर लपका। सेठ सुदर्शन ने सोचा कि यह अर्जुन माली अभी जिस स्थिति में चल रहा है, उसे देखते हुए इस समय इसे समझाने का अवसर नहीं है। यह मुझ पर आक्रमण करेगा ही। उपसर्ग की स्थिति को सामने देख कर मुझे आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए। मुझे शरीर का मोह नहीं है, यह जाये या रहे, इसकी मुझको चिन्ता नहीं है परन्तु आत्मिक आलोचना द्वारा मुझे अपनी आत्मा का सशोधन कर लेना चाहिए। यह विचार कर वह शुद्ध भूमि को पूज कर वहा बैठ गया। वहीं से प्रभु को नमस्कार किया और निवेदन किया कि मैं आपके दर्शन हेतु आ रहा था परन्तु मार्ग में उपसर्ग आ जाने के कारण अपने जीवन की आलोचना आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। मैंने अपने जीवन को शुद्ध रखने का प्रयास किया है, किसी तरह का अनैतिक आचरण नहीं किया है, समाज या राष्ट्र के प्रति द्रोह नहीं किया है, नीतिपूर्वक धार्मिक जीवन यापन करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ तदपि भूल हो जाना स्वाभाविक है। जानते-अजानते होने वाले दोषों की शुद्धि हेतु मैं आलोचना ग्रहण करता हूँ। आगे के लिए प्रत्याख्यान

करता हूँ। इस उपसर्ग में यदि यह जीवन छूट जाय तो जीवन पर्यन्त के लिए चारों आहार और अठारह ही पापों का प्रत्याख्यान करता हूँ। यदि उपसर्ग टल जाय तो श्रावक की मर्यादा से चलूंगा। इस प्रकार उसने सागरी सथारा अगीकार कर लिया। वह निर्भय होकर परमात्मा का ध्यान करने लगा। उसने प्रभु से यह प्रार्थना नहीं की कि 'हे प्रभो! मैं आपका उत्कृष्ट भक्त हूँ। आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ अतः आप मेरी रक्षा करें। यदि मैं बीच में मारा जाऊंगा तो लोग आपको बदनाम करेंगे कि देखो भगवान् का भक्त मारा गया। इस प्रकार स्वार्थ-भरी प्रार्थना उसने नहीं की। सच्चा भक्त भौतिक कामना नहीं करता। वह अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को प्रार्थना की शिष्ट नहीं देता। वह अपनी कर्तव्य-निष्ठा को लेकर ही चलता है। दूसरों के संरक्षण के लिए वह अपनी जीवन अर्पण कर देता है परन्तु अपने जीवन के लिए वह याचना नहीं करता।

जटायु की भक्ति

रामायण में जटायु का प्रसंग आता है। रावण ने इस पक्षी के पख उखाड़ दिये थे। सीता की खोज में जब पुरुषोत्तम राम उसके पास पहुँचे तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, 'तूने अनीति का प्रतिकार किया, रावण के साथ संघर्ष में उसने तेरे पख उखाड़ लिये। तूने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो मैं तेरे सोने के पख लगा दूँ। तूने जो पख उखाड़े हैं वे ही पख लगा दूँ।'

जटायु ने गदगद होकर कहा—‘प्रभो ! मुझे न सोने के पख चाहिए और न पूर्ववत् पख ही । मुझे तो केवल आपकी गोद चाहिए और मैं उसी में अपने जीवन का अन्तिम क्षण बिताना चाहता हूँ ।’

बन्धुओ ! जटायु जैसी भक्ति भावना आज के मनुष्यो में अथवा भक्त कहे जाने वालों में है क्या ? यदि जटायु के स्थान पर आज का मनुष्य हो और कोई उससे कहे कि भाई, मानलो यदि किसी ने तुम्हारे हाथ पाव तोड़ दिये तो क्या मैं सोने के हाथ-पाव लगा दूँ ? तो कितने भाई तैयार हो जावेगे ? लोग सोने के पीछे पागल हो रहे हैं परन्तु यह नहीं जानते कि पीछे भागने से सोना नहीं मिलता । छाया के पीछे ज्यो-ज्यो दौड़ा जाता है, त्यो-त्यो छाया आगे भगती है । छाया को पीठ देते हैं तो वह अपने आप पीछे भागती चली आती है ।

सुदर्शन का ध्यान

सुदर्शन श्रमणोपासक दृढ आत्मनिष्ठा के साथ वेठा हुआ है । वह आत्मालोचन में लगा हुआ है । ध्यान की मुद्रा में वह अवस्थित है । ध्यान की भी कई मुद्राएँ होती हैं । किसी में आँखें बन्द की जाती हैं, किसी में आँखें खुली रहती हैं और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखी जाती है । उपसर्ग की स्थिति में सेठ सुदर्शन की ध्यान मुद्रा में आँखों की पलक खुली हुई थीं । अर्जुन माली का मुद्गर उठा, यह सुदर्शन की दृष्टि में आ गया था । सठ अविचल रहा । उसके मन में तनिक भी अस्थिरता नहीं आई, वह डावाडोल नहीं बना, अर्जुन के प्रति उसे तनिक भी द्वेष नहीं आया ।

मुद्गर-प्रहार की प्रतीक्षा में है परन्तु यह क्या हुआ, मृद्गर अर्जुन के हाथ में ऊँचा उठा ही रह गया, वह नीचे नहीं आ सका। ज्योंही सुदर्शन की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, उसके शरीर से यक्ष का प्रभाव हट गया। अर्जुन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। सघर्ष की सारी स्थिति समाप्त हो गई। सुदर्शन अब अर्जुन माली को भी आत्मीय भाव से देखने लगा। उसे इस घृणित कल्पना का स्पर्श तक नहीं हुआ कि 'यह हत्यारा है, इसने 1141 निरपराध व्यक्तियों की हत्या की है, यह मर रहा है तो मरने दो, ऊपर से दो लात और टिकाओ। पापी को पाप की सजा मिलनी ही चाहिए।' सेठ सुदर्शन ने उससे घृणा नहीं की। उसने उसकी सार-सभाल की। उसे होश में लाने के प्रयास किये। होश आने के बाद अर्जुन माली ने पूछा—'आप कौन हैं ? कहा पधार रहे हैं ?'

सुदर्शन ने मृदु स्वर में कहा, 'मैं श्रमणोपासक सुदर्शन हूँ और मेरे आराध्य श्रमण भगवान् महावीर की उपासना के लिए जा रहा हूँ।'

अर्जुन सोचता है कि जिसके भक्त में इतनी शक्ति है कि दृष्टि पड़ते ही यक्ष का प्रकोप नष्ट हो गया, उसके भगवान् कितने शक्तिशाली होंगे ?

आप भी सोचते होंगे कि 'दृष्टि पड़ने मात्र से यह सब कैसे हो गया ?' परन्तु दृष्टि में अचिन्त्य शक्ति होती है। उसे साधने की आवश्यकता है। सच्चरित्रता और पवित्राचार के द्वारा यह संभव है। चरित्रहीनता हो तो अन्तर की साधना नहीं होती। चरित्रहीन

की दृष्टि में कोई ताकत नहीं होती। उसकी दृष्टि क्षीण होती जाती है। जो आध्यात्मिक जीवन निष्ठा से स्पन्दित होता है, उसकी दृष्टि में शक्ति आ जाती है। आप इस विषय में चिन्तन करेंगे तो आपको यह अनुभव हो सकेगा।

आत्मिक बल के सहारे दुनिया आगे बढ़ सकती है। जब अन्य सब बल हार जाते हैं तब आध्यात्मिक शक्ति का सहारा प्राप्त होता है। ज्ञानीजनों ने इस भाव को प्रकट करते हुए कहा है —

आत्म बल है सब बल का सरदार, आत्म बल ही है।
आत्म बल वाला अलबेला, निर्भय होकर देता ठेला।
लड कर शेष जगत से, आखिर लेता बाजी मार।
आत्म बल ही है, सब बल का सरदार, आत्म बल ही है।

कविता की अनुभवपूर्ण कड़ियों में कहा गया है कि 'दुनिया में कई तरह के बल माने गये हैं परन्तु सब बलों में प्रधान बल आत्म-बल ही है। आत्म-बल की शक्ति बड़ी विचित्र होती है। दुनिया की सारी ताकतें एक ओर हो तो भी वह अकेला ही उनसे सघर्ष करता है और अन्ततः विजय प्राप्त करता है। सैठ सुदर्शन का उदाहरण आपके सामने है। वह अकेला ही आपत्ति की पर्वाह किये बिना प्रभु के दर्शन हेतु चला और कोई उसके साथ नहीं था। केवल आत्म-बल ही उसका अभिन्न साथी था। आत्मिक बल से सुदर्शन ने यक्षाविष्ट अर्जुन माली को परास्त किया। उसके उपद्रव से जनता को मुक्त किया और स्वयं

अर्जुन माली तक के जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। यह बात सुदूर अतीत काल की है। परन्तु वर्तमान समय में भी आत्मिक शक्ति के चमत्कार की घटनाएँ कर्णगोचर होती हैं। उनमें से एक इस प्रकार है —

फक्कड महात्मा .-

अंग्रेजों के शासन-काल की घटना है। एक आत्मिक शक्ति का प्राथमिक साधक अपने निजी कारणों को लेकर मद्रास की ओर रेल से यात्रा कर रहा था। एक अंग्रेज ऑफिसर भी उसी डिब्बे में आकर बैठा। उसने देखा कि यह हड्डा-कड्डा हिन्दुस्तानी है। वह भयभीत और आशंकित होने लगा। उसने रेल अधिकारियों से कहा कि इस व्यक्ति को इस डिब्बे से हटा दो। अंग्रेजों का साम्राज्य था। रेल अधिकारियों ने उस महात्मा को कहा कि तुम यहाँ से उठ कर दूसरे डिब्बे में चले जाओ। उसने कहा, 'क्यों जाऊँ ? मेरे पास भी टिकिट है। मैं यहाँ से नहीं हटूँगा।' अधिकारियों ने बहुतेरा कहा परन्तु महात्मा भी फक्कड थे। वे अड गये। उधर वह अंग्रेज शीघ्रता कर रहा था—जल्दी उतारो इसको। अधिकारियों ने कहा—'बाबा ! उतर जाओ नहीं तो घसीट कर उतार देंगे। उसने सोचा—'अब जिद्द करना बेकार है, अपमानित होने से क्या लाभ है ?' वह उतर पड़ा। अंग्रेज ऑफिसर प्रसन्न हो गया। अधिकारियों ने गाड़ी चलाई परन्तु यह क्या ? इंजिन आगे बढ़ता ही नहीं। ड्राइवर ने बहुत प्रयत्न किया परन्तु सब निष्फल हुआ। दूसरा इंजिन मगवाया गया परन्तु वह भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तीसरा इंजिन लगाया गया, वह भी निरर्थक हुआ।

आखिर उन्होंने देखा कि बात क्या है ? चर्मचक्षुओं से कुछ प्रतीत नहीं हुआ। सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र से देखने पर ज्ञात हुआ कि कुछ किरणें वहा सक्रिय हैं। उसका अनुसंधान किया गया कि आखिर ये किरणें कहा से आ रही हैं ? अनुसंधान से पता चला कि जिस फक्कड़ महात्मा को गाडी से नीचे उतारा था, वह अपने सिर के पीछे हाथ रख कर बैठा हुआ था और उसकी दृष्टि इजिन पर लगी हुई थी। उसकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि इजिन की मशीनरी भी ठप्प हो गई। रेल्वे के अधिकारी आश्चर्य चकित रह गये। उन्होंने अग्रेज ऑफिसर को सारी स्थिति समझाई। वह ऑफिसर नीचे उतरा। उस फक्कड़ महात्मा के चरणों में टोप डाल कर कहा कि 'आप पधारिये और उसी डिब्बे में बैठिये।' उसने कहा, 'नहीं, तुम जाओ। हिन्दुस्तानियों के प्रति तुम ऐसा दुर्यवहार करते हो। तुम बैठो उस डिब्बे में, हम बाद में आ जाएंगे।' अग्रेज ऑफिसर ने बहुत अनुनय-विनय की तब कही जाकर वह फक्कड़ उसी डिब्बे में बैठा। उसके बैठते ही इजिन धड़-धड़ करता हुआ आगे बढ़ता गया।

भाइयो ! यह चमत्कार तो आध्यात्मिक शक्ति का साधारण रूप है। इससे कई गुनी अधिक शक्ति होती है आत्मबल की। कवि आगे कहता है —

कैसी भी हो फौज भयकर, तोप मशीने हो प्रलयकर ।

आत्म-बली रहता है निर्भय, देता सभी को हार ।

आत्म बल ही है सब बल का सरदार, आत्म बल ही है ॥

तोप, मशीनगन और अन्य शस्त्रास्त्र आध्यात्मिक शक्ति के सम्मुख तुच्छ है। गांधी जी के जीवन की भी एक घटना प्रासंगिक रूप से उल्लेखनीय है।

गांधी जी का आत्मबल -

दक्षिण अफ्रीका की घटना है। वहा मजदूरो और मालिको के बीच वेतन वृद्धि और कार्य के घटो को लेकर विवाद हो गया था। गांधी जी ने मजदूरो के पक्ष को उचित माना, अतएव वे उनका मार्ग-दर्शन कर रहे थे। मालिको ने सोचा कि यह गांधी मजदूरो को प्रोत्साहित कर रहा है, अतएव इसको ही अपने पक्ष में कर लेना उचित है। यह गांधी गरीब देश-हिन्दुस्तान- से आया है, शायद यह पैसो का भूखा है। उन्होने गांधी जी को एकान्त में बुलाया और कहा, 'मिस्टर गांधी। तुम दस-बीस हजार रुपये ले लो। इन मजदूरो का दिमाग खराब मत करो।'

गांधी जी ने उत्तर दिया। मैं मजदूरो का माथा खराब नहीं कर रहा हूँ अपितु उनका मस्तिष्क सुधार रहा हूँ। मैं पैसो का गुलाम नहीं हूँ। मैं न्याय-नीति में विश्वास करता हूँ। अहिंसा मे मेरी आस्था है। मजदूरो को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। उनसे उचित सीमा तक ही काम लिया जाना चाहिए। वे मानव है और उन्हें मानवीय अधिकार किसी भी कीमत पर मिलने ही चाहिए। ऐसा मेरा दृढ मन्तव्य है।

मालिको ने गांधी जी को फुसलाने के बहुत प्रयत्न किये। बड़े-बड़े प्रलोभन दिये परन्तु गांधी जी ने नीति पर दृढ रहते हुए

सब प्रलोभनों को ठुकरा दिया। जब प्रलोभन कारगर न हुए तो उन्होंने गांधी जी को धमकी दी। एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि 'मिस्टर गांधी, अपने इष्टदेव को याद कर लो। बटन दबाते ही समाप्त हो जाओगे।'

गांधी जी का उत्तर बड़ा मार्मिक था। वे बोले, 'जो व्यक्ति मुझे इष्टदेव के स्मरण की बात कहता है, वह मुझे कभी नहीं मार सकता।'

उस व्यक्ति के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर पड़ी। वह थर-थर कापने लगा। गांधी जी वहां से निकल गये।

वचन-सिद्धि -

ऐसी कई घटनाएँ सतों के जीवन के सम्बन्ध में तथा निष्ठावान चरित्र-सम्पन्न श्रावकों के सम्बन्ध में सुनने को मिलती हैं। चरित्र-सम्पन्न व्यक्ति के वचनों में अपूर्व बल आ जाता है। उसको वचन-सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी की कई बातें कई बार आपके समक्ष रख देता हूँ। उनके मुख से स्वाभाविक रूप से निकला हुआ वचन फलीभूत होता हुआ प्रायः देखा जाता था। वे जानबूझ कर इरादा पूर्वक सिद्धि की दृष्टि से कोई वचन नहीं बोलते थे परन्तु सहज भाव से यदि कोई वचन निकल जाते थे तो वे फलीभूत होते थे।

आपने जम्बू स्वामी का चरित्र सुना है। उन्होंने सोचा कि आज की रात्रि में धन चोरी में नहीं जाना चाहिए। उनके इतने से सकल्प से चोरो के पैर चिपक गये। उनमें कैसी

अद्वितीय चरित्र—निष्ठा थी। देवागना सदृश आठ नवविवाहिता नववधुए उनके समक्ष खड़ी हैं, वे उन्हें मनाने के लिए आतुर हो रही हैं परन्तु जम्बूकुमार के मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कितनी प्रबल थी उनकी चरित्र—निष्ठा। इस प्रकार की निष्ठा कब आती है ? जब आध्यात्मिकता को हृदयगम कर लिया जाता, जब सदाचार की शक्ति एव महत्ता की छाप दिल पर गहरी अंकित होती है तब ऐसी निष्ठा आ सकती है। आज तो अध्यात्म को उपहास का विषय माना जा रहा है परन्तु याद रखना चाहिए कि यदि अध्यात्म की अवहेलना होती रही तो दुनिया में सुख—शांति का संचार कदापि संभव नहीं। अध्यात्म का आदर होगा तो ही दुनिया सर्वनाश से बच सकेगी।

अखूट खजाना -

अध्यात्म आनन्द का अखूट खजाना है। अपने ही अन्दर आनन्द का अजस्र स्रोत बह रहा है परन्तु अफसोस है कि मानव आनन्द पाने के लिए बाहर भटक रहा है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने को दरिद्र अनुभव कर रहा है। यह कैसी विडम्बना है कि अपने पास रही हुई वस्तु को मनुष्य बाहर ढूँढने का प्रयत्न कर रहा है। घर में अखूट खजाना है परन्तु वह छिपा हुआ है। उसे ही अनावृत करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। जो वस्तु जहाँ है, वही वह प्राप्त हो सकती है, जो जहाँ नहीं है, वहाँ ढूँढने से वह प्राप्त नहीं हो सकती। आनन्द अन्दर रहा हुआ है। उसे अपने ही अन्दर खोजो, बाहर न भटको। चरित्र—निष्ठा के साथ अध्यात्म के सरोवर में अवगाहन करो, सब पाप और ताप

नष्ट हो जाएंगे और अलौकिक शांति प्राप्त होगी।

भाइयो ! दृढ़ सकल्प करिये कि चाहे जैसी आधी या तूफान हो, दृढ़ निष्ठा के साथ हमे चलना है, चरित्र को उज्ज्वल बनाना है और आत्मा की आवृत्त शक्तियों को अनावृत्त करना है। इसके लिए सुविधिनाथ परमात्मा की प्रार्थना करना है—

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वदत पाप पुलाय

अर्जुन का प्रभु-वन्दन -

प्रभु को वन्दन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं परन्तु वन्दन कैसा हो ? अर्जुन माली ने प्रभु महावीर को प्रथम बार ही वन्दन किया और ऐसी तन्मयता से वन्दन किया कि वह सच्चरित्रता के महत्त्व को समझ कर प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गया। आपको विचार आता होगा कि प्रभु महावीर ने ऐसे पापी को साधु कैसे बना लिया ? बन्धुओ ! भगवान् पतित—पावन हैं। वे पतितों के उद्धारक हैं, पतितों के शरणदाता हैं। प्रभु की चरण—शरण में आकर पतित से पतित व्यक्ति भी अपना कल्याण कर सकता है। पापी व्यक्ति प्रभु के सम्पर्क में आकर अपने जीवन की दिशा को मोड़ लेता है। वह प्रायश्चित्त के द्वारा पुराने पापों की शुद्धि कर लेता है। शास्त्रकार फरमाते हैं —

जे कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा

जो कर्म करने में शूर है, वह धर्म के आचरण में भी शूर हो सकता है। अर्जुन माली ने निकाचित कर्मों के उदय से क्रूर

किये परन्तु प्रभु का सम्पर्क पाते ही वह धर्म में शूर हो गया। कर्मों के बन्धनों को तोड़ने में उसने शूरता प्रदर्शित की और इतनी सीमा तक शूरता दिखाई कि वह उसी भव में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में चला गया। वह सुदर्शन और प्रभु महावीर से भी पहले मुक्त हो गया। कितना बदल जाता है जीवन। आप भी प्रयत्न करिये और अपने जीवन की धारा को अन्दर की ओर मोड़िये। जीवन मंगलमय बन जाएगा।

पर्युषण पर्व चल रहे हैं। दो दिन के बाद सवत्सरी पर्व आने वाला है। अर्जुनमाली सरीखा व्यक्ति आपके सामने हो तो क्या आप 'उसे क्षमा प्रदान करेगे ? हमें क्षमा प्रदान करने की और क्षमायाचना करने की क्षमता प्राप्त करनी है। सवत्सरी पर्व की सार्थकता इसी में है। यही इस पर्व का सदेश है। इसकी तैयारी इन पर्व-दिनों में करनी है। हृदय को शुद्ध बनाना है, चरित्र को उज्ज्वल करना है, वृत्तियों को अन्तर्मुखी बनाना है। वहिर्वृत्तियों से या भौतिकता के मोह से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। सम्पत्ति नश्वर है। आज है तो कल नहीं। वह महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है। महत्त्वपूर्ण है सदाचार, सद्व्यवहार, चरित्र-निष्ठा और अध्यात्म रमण। इस दृष्टि को लेकर चलेगे तो आपका जीवन मंगलमय बन सकेगा।

देशनोक

7975

}

नाव तिराई बहता नीर में

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वन्दत पाप पुलाय ॥

कष्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन ।

शुद्ध समकित चारित्र नो हो परम क्षायक गुण लीन ॥

ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी हो, अन्तराय कियो अन्त ।

ज्ञान, दर्शन, बल ये तिहूँ हो, प्रकट्या अनन्तानन्त ॥ श्री सुवि ॥

नौवे तीर्थंकर प्रभु सुविधि जिनेश्वर के चरणों में वन्दन की उदात्त भावना के साथ कवि ने अपने भावों की कुसुमाञ्जलि समर्पित की है। सही अर्थों में जब प्रभु को वन्दन किया जाता है तो आत्मा की मलिनता धुल जाती है। आत्मा शुद्ध बनती है तो उसमें धर्म प्रतिष्ठापित होता है। दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है—

“ धम्मो सुद्धस्स चिद्धइ ”

जैसे शुद्ध पात्र में रहा हुआ दूध विशेष रूप से गुणकारी होता है, उसकी शोभा में विशेष वृद्धि हो जाती है उसी तरह शुद्ध हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा की जाती है तो वह विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मणिरत्न अपने आपमें अनुपम प्रभा और आभा से सम्पन्न होता है किन्तु जब वह स्वर्ण के साथ सयोजित होता है तो

उसकी चमक—दमक कई गुणा बढ जाती है। उसी तरह शुद्ध हृदय मे स्थापित किया हुआ धर्म अलौकिक गुणो से मण्डित हो जाता है। प्रभु को वन्दन करने से—प्रभु के चरणो मे स्वय को समर्पित करने से चित्त शुद्ध होता है, मन मे प्रसन्नता होती है, आत्मा मे प्रसाद गुण की वृद्धि होती है। प्रभु की प्रार्थना से अलौकिक और अनुपम शान्ति का अनुभव होता है। जो शुद्ध हृदय से, एकाग्रचित्त से, तन्मय होकर प्रभु का स्मरण करता है—उसकी आत्मा कर्म—मैल से मुक्त हो जाती है। कवि ने इस प्रार्थना मे यही भाव व्यक्त किये हैं कि आत्मा का मौलिक स्वरूप कर्मों के आवरण से आच्छन्न है और यदि प्रभु को सही अर्थो मे वन्दन किया जाय तो कर्मों के आवरण छिन्नभिन्न हो सकते हैं और आत्मा के स्वाभाविक गुण—अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्त बल—अभिव्यक्त हो सकते हैं।

प्रबलतम प्रतिपक्षी :-

जैसा कि पूर्व के प्रवचनो मे कई बार प्रतिपादित किया जा चुका है कि आत्मा का प्रबलतम प्रतिपक्षी 'मोह' है। यही आठो कर्मों का राजा है। यही आत्मा के प्रधान गुण—सम्यक्त्व और चारित्र का मुख्य बाधक है। आत्मा को अपने स्वरूप से वचित करने वाली और पुद्गलो मे रमण कराने वाली मोह—कर्म की शक्ति ही तो है। मोह—कर्म के रहते हुए ही शेष ज्ञानावरणीय आदि कर्म हरे—भरे और शक्तिशाली रहते हैं। मोह के नष्ट होते ही अन्य घाती कर्म भी अन्तर्मुहूर्त मे क्षीण हो जाते हैं। जैसे मस्तक—सूची के प्रहत

होते ही तालवृक्ष धराशायी हो जाता है उसी तरह मोह के क्षीण होते ही अन्य कर्म क्षीणप्राय हो जाते हैं। राजा के भाग जाने पर जैसे सेना भी भाग खडी होती है वैसे ही मोह राजा के परास्त होते ही अन्य कर्मों की सेना भी हार खाकर भाग जाती है।

ज्यो-ज्यो मोह के वन मे दावानल लगती है त्यो-त्यो आत्मा के गुणरूपी पौधे हरे-भरे होते हैं। ज्योही मोह की जड़ उखड़ जाती है त्योही आत्मा को मोक्ष-रूपी फल की प्राप्ति होती है। इसी भाव को इस सुपरिचित दोहे मे व्यक्त किया गया है -

आगे - आगे दब बळे पीछे हरिया होय।

बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काट्या भल होय।

जब भवस्थिति परिपक्व होती है और आत्मा अपने प्रबल पुरुषार्थ से मोहकर्म को परास्त कर देता है, तब क्षायिक समकित और क्षायिक चरित्र की प्राप्ति होती है। मोह के क्षीण होते ही अन्तर्मुहूर्त काल मे ज्ञानावरणीय-कर्म, दर्शनावरणीय-कर्म और अन्तराय-कर्म एक साथ क्षीण हो जाते हैं जिसके कारण आत्मा को अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन और अनन्त बल-वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा की अन्य शक्तिया भी परिपूर्ण रूप ले लेती हैं। आत्मा रूपी कलानिधि को सम्पूर्ण कलाए प्रकट हो जाती हैं, तब लोकरूपी आकाश मे आत्मा रूपी चन्द्रमा अपनी

विशुद्धि और आत्म-विकास की यह पराकाष्ठा ही हम सबका लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए ही सब प्रयत्न और साधना की जाती है। हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाकलापों का यही अन्तिम लक्ष्य-बिन्दु है।

साधना क्या उधार का धधा है ?

मानव का मस्तिष्क प्रत्यक्ष फल के लिए लालायित रहता है। वह प्रत्येक क्रिया का परिणाम प्रत्यक्ष देखना चाहता है। साधना का परिणाम भी वह चटपट और प्रत्यक्ष में प्राप्त करना चाहता है। वह उधार का धधा पसन्द नहीं करता, वह रोकड़-नगद का धधा चाहता है। उसके सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मोत्थान के लिए की जाने वाली साधनाओं का परिणाम इसी जन्म में मिलेगा या भवान्तर में ही मिलेगा ? यदि साधनाओं का फल परलोक में ही मिलता है तो वह उधार का धधा है। यदि प्रत्यक्ष में उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता तो उसके प्रति मानव का मस्तिष्क अभिप्रेरित नहीं होता। यह धारणा सही नहीं है कि साधनाओं का फल परलोक में ही मिलने वाला है। साधना उधार का धधा नहीं है। वह नकद का व्यापार है। जितनी-जितनी और जिस-जिस रूप में साधना की जाती है उसका फल भी उतने ही अंश में यहाँ प्राप्त होता है। जिस रूप में साधना की आराधना होती है उस रूप में उसका परिणाम भी यहाँ परिलक्षित होता है। साधना का सुफल यहाँ भी प्राप्त होता है और भवान्तर में भी उसकी परम्परा भव्य फलप्रदायिनी बनती है। जिसने

नाव तिराई बहता नीर मे

साधना के द्वारा इस जीवन को रमणीय बनाया, वह भवान्तर मे भी रमणीयता को प्राप्त करेगा।

तीर्थंकर देवो ने आत्मा के विकास के चौदह सौपान बताये है जिन्हे आगम की भाषा मे गुणस्थान कहते हैं। आत्मा अपने लक्ष्य की ओर ज्यो-त्यो आगे बढ़ता जाता है त्यो-त्यो उसको उसकी साधना के सुफलो का प्रत्यक्ष मे अनुभव होता जाता है। तेरहवे गुणस्थान मे जब वह पहुचता है तो उसे अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त बल-वीर्य और क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होती है, जिसका उल्लेख प्रार्थना की कडियो मे किया गया है। चवदहवा गुणस्थान आत्मा की सर्वोत्कृष्ट विकसित अवस्था है जिसमे आत्मा परमात्मा-स्वरूप बन जाता है, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। साधना का यह सुफल प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इस मानव-शरीर से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अनन्त आत्माओ ने अतीत काल मे इस मानव भव से परम पद की प्राप्ति की है, वर्तमान मे भी विदेहादि क्षेत्रो से कर रहे है और अनागत काल मे भी परम पद प्राप्त करेगे। अतः यह कहा जा सकता है कि साधना की आराधना उधार का धंधा नही अपितु नगद का व्यापार है।

‘खण जाणाहि पडिए’

इस प्रकार की आध्यात्मिक आराधना का सुअवसर मानव-भव मे ही प्राप्त होता है। अनागत पद अर्थात् परम पद

महत्ता को एक स्वर से स्वीकार किया है। शास्त्रकारों ने कहा है —

‘खण जाणाहि पडिए’

विवेकी पुरुष इस सुअवसर को पहचाने। शास्त्रकारों का आशय यह है कि मनुष्यों को मानव-भव के रूप में आत्मकल्याण का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। इस सुअवसर को पहचान कर जो उसका सदुपयोग करता है वही पण्डित है, वही विवेकी है, वही विचक्षण है।

भगवान् आदिनाथ प्रभु ने (भरत द्वारा अपने 98 भाइयों को उसके निर्देश में रहने की सूचना दिये जाने से अपमानित हुए) अपने 98 पुत्रों को जो उद्बोधन दिया वह बड़ा हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी है। सूत्र कृतागसूत्र के द्वितीय ‘वेयालिय’ अध्ययन में इसका वर्णन है। आदिनाथ ऋषभदेव प्रभु फरमाते हैं —

‘सबुज्झह कि न बुज्झह, सम्बोही खलु पेच्च दुल्लहा।
णा हूवणमन्ति राईओ, नो सुलह पुणरावि जीविअ ॥’

‘समझो। क्यों नहीं समझते हो? यह अपूर्व अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस भव से अन्यत्र परलोक में ज्ञान की प्राप्ति, अत्यन्त दुर्लभ है। यह मानव-भव पुनः प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। अभी सहज ही तुम्हें यह प्राप्त है। इस प्राप्त सुअवसर से लाभ उठा लो। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। जो समय चला गया, वह पुनः लौट कर नहीं आता। बड़ा सुन्दर अवसर प्राप्त है, इससे लाभ उठाना तुम्हारे हाथ में है।’

मानव को प्राप्त हुए आत्मकल्याण के सुअवसर को

प्रतिपादित करते हुए शास्त्रकार कहते हैं -

भूतेषु जगमत्त्व तस्मिन् पञ्चेन्द्रियत्वमुत्कृष्टम् ।

तस्मादपि मानुष्य मानुष्येऽप्यार्यदेशश्च ॥1॥

देशे कुल प्रधान कुले प्रधाने जातिरुत्कृष्टा ।

जातौ रूपसमृद्धी रूपे च बल विशिष्टतम् ॥2॥

भवति बले चायुष्क प्रकृष्टमायुष्कतोऽपि विज्ञानम् ।

विज्ञाने सम्यक्त्व, सम्यक्त्वे शीलसम्प्राप्ति ॥3॥

एतत्पूर्वश्चाय समासत मोक्षसाधनोपाय ।

तत्र च बहु सम्प्राप्त भवद्विरल्पञ्च सम्प्राप्यम् ॥4॥

अनन्त अतीतकाल मे स्थावर के रूप मे अपरिमित काल तक रहने के पश्चात् अनन्त पुण्यराशि के प्राग्भार से त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है। त्रसत्त्व मिल जाने के पश्चात् भी पञ्चेन्द्रियत्व की प्राप्ति, तदनन्तर मनुष्यत्व, आर्यदेश, उत्तमकुल, उत्कृष्ट जाति, सुन्दर रूप, समृद्धि, विशिष्टबल, दीर्घायु, ज्ञान, सम्यक्त्व (दर्शन) और चारित्र की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर सुदुर्लभ है। इन दुर्लभ सामग्रियों मे से बहुत सी सामग्रियां सद्भाग्य से आपको मिली हुई हैं। थोड़ी ही सामग्री प्राप्त करना शेष है। अतएव विशेष पुरुषार्थ द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ससार-समुद्र का बहुत सारा भाग पार किया जा चुका है। किनारा समीप ही है। अतएव अब प्रमाद करना उचित नहीं पूरी शक्ति के साथ छलाग लगाने की आवश्यकता है सुदुर्लभ सामग्रियों की सफलता इसी मे हैं, अन्यथा हुई नाव भी डूब सकती है। यदि प्रमाद का अवल

तो इतनी दुर्गम-घाटियो को पार करने का परिश्रम व्यर्थ हो जायेगा। अतएव इस अवसर का अत्यन्त सावधानी के साथ लाभ लेना चाहिए।

वैज्ञानिक मार्ग -

यह भलीभाति सिद्ध है कि आत्मा की समग्र उपलब्धिया मानव-भव मे ही प्राप्त होती है। इसके छूट जाने के पश्चात् आत्मा का अवस्थान मात्र रहता है। वहा कोई नवीन उपलब्धि नहीं होती। इसलिए मानव-भव मे प्राप्त मार्ग को वैज्ञानिक मार्ग की सजा दी गई है। वैज्ञानिक मार्ग का तात्पर्य भौतिक विज्ञान के मार्ग से नहीं है। लेकिन भौतिक प्रयोगशालाओ मे जैसे उपलब्धि प्रत्यक्ष की जाती है वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की प्रयोगशाला मे जो कुछ भी आन्तरिक उपलब्धिया साधक को प्राप्त होती है, उनको वह प्रत्यक्ष मे देखता हुआ चला जाता है। भौतिक विज्ञान की उपलब्धिया बाह्य होती है अतएव अन्य व्यक्ति उन्हें देख सकते हैं। जबकि आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धिया आन्तरिक होती है अतएव अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाते। साधक स्वयमेव उनका अनुभव करता चला जाता है। आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप ही इस ढंग का है कि वह बाहर निकाल कर नहीं बताई जा सकती। बड़े से बड़ा विद्वान् अपनी विद्वता के अनुभव को हथेली पर निकाल कर नहीं दिखा सकता। आध्यात्मिक जीवन की स्थिति भी ऐसी ही है। यदि मानव आध्यात्मिक जीवन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करे और प्रारम्भ अपनी साधना के सूत्र को सक्रिय बनावे तो कठिनाइयो

के बावजूद वह एक दिन सफलता की भूमिका पर अवश्य पहुँच जाता है।

पुरुषार्थ बनाम नियतिवाद -

कभी-कभी इधर-उधर के विचारों को सुनकर मानव यह सोचने लगता है कि जो होनहार है, वही होता है। मानव के प्रयत्न से कुछ नहीं होता। जैसा कि कहा गया है -

प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थ

सोऽवश्य भवति नृणा शुभोऽशुभो वा।

भूताना महती कृतेऽपि हि यत्ने,

नाभाव्य भवति न भाविनोऽस्ति नाश ॥

अर्थात्- नियति के द्वारा जो भी शुभ या अशुभ मनुष्यों को प्राप्त होने वाला होता है, वह अवश्य प्राप्त होता है। प्राणी के बहुत यत्न करने पर भी जो होनहार नहीं है, वह नहीं हो सकता। जो होनहार है, उसका नाश नहीं होता। और भी कहा है -

नियतेन रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्।

ततो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुबोधत ॥

यद् यदैव यतो यावत्, तत्तदैव ततस्तथा।

नियत जायते न्यायात् क एना बाधितु क्षम ॥

— शास्त्र वार्ता

सब पदार्थ नियति के अधीन है। जो जिस

आवश्यक है । यदि आप उसे दिग्विजयी वीर बनाना चाहते हैं तो प्रारम्भ से ही उसके लिए व्यायाम आदि के सस्कार और साधन अपेक्षित होंगे । यदि अपनी सन्तति को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो उसे बचपन से ही वैसे सस्कार देने होंगे । जीवन एक उम्र तक मोड़ ले सकता है । उसके पश्चात् उसे मोड़ना कठिन और दुष्कर होता है ।

मानव कभी-कभी कल्पना करता है कि कलियुग बड़ी विचित्र रीति से चल रहा है । इस समय कोई अवतारी पुरुष क्यों नहीं पैदा होता है जो अज्ञान की परम्परा को समाप्त करे ? यदि सचमुच किसी अवतारी पुरुष की आवश्यकता को आप महसूस करते हैं तो मैं यह स्पष्ट राय देना चाहूँगा कि अवतारी पुरुष यकायक आसमान से टपकने वाला नहीं है । इन बालको में से ही कोई सस्कारी बालक अवतारी पुरुष की कोटि में पहुँच सकता है । शकराचार्य और आचार्य हेमचन्द्र जैसे दिग्गज और समर्थ विद्वान् बाल्यकाल के सस्कारों के फलस्वरूप ही जगतीतल में प्रसिद्ध हुए हैं । अतएव बालको के जीवन-निर्माण के प्रति सतर्कता और सावधानी रखने से अवश्य ही कोई ऐसी प्रतिभा उभर कर सामने आ सकती है जो अवतारी पुरुष का काम कर सके ।

सस्कारों का महत्त्व

कोमल वय में पड़े हुए सुसस्कार और कुसस्कार कितने प्रभावशाली होते हैं, इसको समझने के लिए एक उपयोगी रूपक इस प्रकार है —

को शात करने के लिए उसने ऋषि से पूछा कि 'ऋषिवर ! दोनो तोते की वाणी मे इतना अन्तर होने का क्या कारण है ?'

ऋषि ने उत्तर दिया, 'राजन् ! वह तोता लुटेरो की सगति मे रहा और लुटेरो ने उसे ऐसे ही सस्कार दिये । लुटेरे उससे गुप्तचर का काम लेते है । उसकी सूचना पाकर वे पथिको को लूटते है । तुम सुझ हो, अतएव वहा से बच निकले । यह तोता ऋषियो के सम्पर्क मे रहता है, इसे सुन्दर सस्कार दिये जात है । यही कारण है कि यह अपने यहा आये हुए का 'स्वागतम् सुस्वागतम्' कह कर स्वागत करता है ।

राजा ने भी प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि सस्कारो के आधार पर जीवन का निर्माण होता है । कोमल वय के बालको को जैसे सस्कार मिलेगे, उसी के अनुसार ही उनका जीवन बनेगा । अतएव आप अपने बालको को सुयोग्य बनाना चाहते है तो आपको इस विषय मे सतर्क रहना होगा कि बालक कैसे सस्कार पा रहे है ? उनके आसपास का वातावरण कैसा है ? वे किसके ससर्ग मे रहते है ? आप उन्हे जैसा बनाना चाहते है, उसके अनुकूल वातावरण और साधन-सामग्री उन्हे उपलब्ध है क्या ? कही वे अनिष्ट तत्त्वो के चगुल मे नही फस रहे है ? इन सब बातो पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी बालको के जीवन का सही-सही निर्माण हो सकता है ।

अयवता मुनिवर

पर्युषण पर्व के इन दिनो मे अन्तगड सूत्र के माध्यम से

नाव तिराई बहता नीर मे

अभी आपने अयवता मुनि के सम्बन्ध मे सुना है। इन बाल मुनि को जीवन के उगते प्रभात मे ही आध्यात्मिक विभूतियों का अलौकिक सम्पर्क प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनकी जीवन-नौका ससार-सागर से पार हो गई। कोमल वय के इस बालक को आरम्भिक स्थिति मे ही आध्यात्मिक सस्कार मिले जो उत्तरोत्तर विकसित होते गये। फलस्वरूप इसी भव मे उन्होंने आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया। अयवता मुनिवर का चरित्र, सस्कारों के महत्त्व को प्रतिपादित करने वाला ज्वलत उदाहरण है। बालमुनि अयवता ने न केवल बालसुलभ क्रीडा के कारण वर्षा के पानी मे अपनी नौका ही तिराई अपितु उन्होंने अपनी जीवन-नौका भी ससार-सागर से पार कर ली। इसीलिए इस प्रसंग पर सत जन इस भजन की पक्तियों का उच्चारण करते है—

एवता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर मे।।टेर।।

पोलासपुरी नगरी को राजा विजयसेन है नाम।

श्री देवी अगे ऊपन्यासरे एवता कुमार रे।।एवता।।

बालमुनि एवता ने वर्षा के बहते हुए पानी मे अपना पात्र तैराया और कहने लगे—‘मेरी नाव तिरी, मेरी नाव तिरी’। यद्यपि बालमुनि का यह कार्य सयम की मर्यादा के बाहर था परन्तु बचपन तो बचपन ही होता है। सर-सरी तौर पर एव स्थूल-दृष्टि से यह कार्य सयम के नियमों के प्रतिकूल लगता है परन्तु सूक्ष्मदर्शी अनन्त-ज्ञानी, सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने इसे भावी सत्य के रूप मे निरूपित किया। उन्होंने कहा— यह ससार एक प्रवाह है। उसमे

ससारवर्ती जीव बह रहे हैं। यह बालमुनि चरम-शरीरी जीव है। इसके मुख से भावी सत्य प्रकट हुआ है। इसकी नाव सचमुच तिर गई है। यह इस दुस्तर ससार-प्रवाह को तैरने वाला है।

उक्त प्रसंग अन्तगड सूत्र में वर्णित नहीं है किन्तु भगवती सूत्र में इसका उल्लेख है। अन्तगड में केवल उनकी बालवय का उल्लेख है। शास्त्रीय सन्दर्भों से विदित होता है कि प्राचीन काल में आठ वर्ष का हो जाने के बाद ही बालक को शिक्षा-दीक्षा के योग्य माना जाता था। आज तो स्थिति बदली हुई है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति और उसके नियमोपनियमों के कारण आजकल बच्चों को स्कूल भेजने में शीघ्रता की जाती है। बच्चा 4-5 वर्ष का हुआ कि उसे स्कूल भेजने की शीघ्रता माता-पिता करते हैं। वे सम्भवतः यह सोचते हैं कि बच्चा जल्दी लिख-पढ़ कर होशियार हो जाए और धन कमाने लगे।

कोमल मस्तिष्क पर शिक्षा का भार

प्राचीन काल के सुज्ञ शिक्षक एवं सरक्षक बालक के हित की दृष्टि से व्यवस्था करते थे। बालक के मस्तिष्क के कोमल तन्तु अध्ययन करने में सक्षम न बन जाए तब तक वे बालक पर शिक्षा का बोझ नहीं डालते थे। योग्य वय में, योग्य समय पर किया गया कार्य फलीभूत हुआ करता है। अपरिपक्व स्थिति में डाला गया भार प्रतिभा को कुण्ठित कर देता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जिसका प्रारम्भ सुधर जाता है उसका अगला जीवन भी सुधर जाता है। जिसका प्रारम्भ विगड जाता है उसकी सारी जिन्दगी विगड जाती है। हलुवे की चासनी

प्रारम्भ मे बिगड गई तो हलुवा बिगड जायेगा। वैसे ही जीवन की चासनी आरम्भ मे बिगड गई तो पूरी जिन्दगी बिगड जाती है। अतएव आरम्भिक अवस्था मे विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्राचीन काल मे मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सस्कारी बनाना होता था, धनोपार्जन का नहीं। आज के युग मे धन की लालसा के कारण विचित्र स्थिति बन रही है। आज के बालक धन कमाने की मशीन जल्दी से जल्दी कैसे बने, इसी भावना से उन्हें कोमल वय मे स्कूलो मे प्रविष्ट कराया जाता है। वहा उन पर इतना भार लाद दिया जाता है कि उनका कोमल मस्तिष्क क्षत-विक्षत हो जाता है। कोमल वय मे अधिक भार डालना उनके जीवन को दबोचना है। माता-पिता को इस विषय मे गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अयवन्ता कुमार 8 वर्ष की वय मे पहुच चुका था तदपि उसे स्कूल मे प्रविष्ट नहीं कराया गया था। वह छोटे बालको के साथ खेल रहा था। उसकी सहज बुद्धि तीक्ष्ण थी। उसको बचपन मे कैसे सस्कार मिले तथा पूर्वभव के सस्कार क्या काम करते है, निमित्त पाकर वह कैसे चमक गया, इसी विषय पर कुछ विशेष प्रकाश डालना चाहता हूँ।

बेले बेले करे पारणा, गणधर पदवी पाया।

भगवता की आज्ञा लेकर गौतम गोचरी आया रे,

अयवता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर मे॥

प्रभु महावीर राजकुल मे जन्म लेकर भी समग्र मानव जाति का कल्याण करने के लिए निग्रन्थ श्रमण और दीर्घ तपस्वी बने। उन्होंने परिपूर्ण केवलज्ञान—केवलदर्शन प्राप्त कर चतुर्विध सघ की स्थापना की और भव्यजनो को मोक्ष का मार्ग बताया। उस समय प्रभु महावीर पोलासपुर नगर के बगीचे मे पधारे हुए थे। उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर बड़े प्रतिभाशाली विद्वान् थे। वे जाति के ब्राह्मण थे, वेदो के पारगामी ज्ञाता थे परन्तु प्रभु महावीर के उपदेशो से प्रभावित होकर वे उनके शिष्य बन गये। वे अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण प्रभु महावीर के दिव्य सदेश को साकार रूप देकर चल रहे थे। साधु—जीवन की परम उत्कृष्ट साधना के साथ भिक्षावृत्ति के लिए वे स्वयं पधारते थे। उन्होंने प्रभु से विधिवत आज्ञा ली और भिक्षा के लिए वे नगर मे पधारे। सयोगवश वे उसी स्थान पर पधारे जहा वे बालक खेल रहे थे।

खेल रहा था खेल कुवर जी देख्या गौतम कुमार।

घर घर माहि फिरे हिडता, पूछे इतरी बात हो,

अयवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर मे॥

सयमी जीवन के भव्य गुणो से परिपूर्ण गौतम गणधर समभाव के साथ यतनापूर्वक दृष्टिपूत मार्ग पर चले आ रहे थे। एक हाथ मे झोली दूसरे हाथ मे रजोहरण धारण करते हुए वे भिक्षा के लिए कभी किसी घर मे और कभी अन्य घर मे प्रवेश करते थे। बालको की टोली क्रीडा मे लगी हुई थी। उस मार्ग

नाव तिराई बहता नीर मे

से सैकड़ों व्यक्ति आते-जाते रहे होंगे किन्तु उनकी तरफ उन बालकों का ध्यान नहीं गया। बच्चों को खेल बहुत प्रिय होता है। वे खेल छोड़ना पसन्द नहीं करते। खाना-पीना छोड़ देंगे परन्तु खेल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संयोग से या पूर्व संस्कारों के कारण अयवन्ताकुमार के मन में गौतम गणधर को देखकर अनूठे ही भाव जागृत हुए। वह खेल से अलग हट कर गौतम स्वामी के सम्मुख आया और उनसे बातें करने लगा। लोकोक्ति है कि पूत के पाव पालने में दृष्टिगत होते हैं। बड़े-बड़े व्यक्ति महात्माओं से बात करने में सकोच का अनुभव करते हैं परन्तु वह छोटा बालक निस्सकोच होकर गौतम गणधर से बाल-सुलभ उत्सुकता से प्रेरित होकर वार्त्तालाप करने लगा।

अयवन्त-गौतम-संवाद

अयवन्ता कुमार ने गौतम गणधर से पूछा—‘आप कौन हैं ? कहा जा रहे हैं ? घर-घर क्यों घूम रहे हैं ?’

श्री गौतम स्वामी विशिष्ट ज्ञानी थे। वे अनुभवी और विचक्षण थे। छोटे बालक के मुह से ऐसे प्रश्न सुनकर वे गद्गद् हो गये। उन्होंने जान लिया कि यह बालक संस्कार-सम्पन्न और होनहार है। उन्होंने कहा, ‘कुमार ! हम साधु हैं। भिक्षा के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं। हम अपने लिए भोजन बनाते नहीं। हमारे लिए कोई भोजन बनाकर दे तो हम लेते नहीं। लोग अपने घरों में अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसी में से थोड़ा-थोड़ा बिना

प्रभु महावीर राजकुल मे जन्म लेकर भी समग्र मानव जाति का कल्याण करने के लिए निग्रन्थ श्रमण और दीर्घ तपस्वी बने। उन्होंने परिपूर्ण केवलज्ञान—केवलदर्शन प्राप्त कर चतुर्विध सघ की स्थापना की और भव्यजनो को मोक्ष का मार्ग बताया। उस समय प्रभु महावीर पोलासपुर नगर के बगीचे मे पधारे हुए थे। उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर बड़े प्रतिभाशाली विद्वान् थे। वे जाति के ब्राह्मण थे, वेदो के पारगामी ज्ञाता थे परन्तु प्रभु महावीर के उपदेशो से प्रभावित होकर वे उनके शिष्य बन गये। वे अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण प्रभु महावीर के दिव्य सदेश को साकार रूप देकर चल रहे थे। साधु—जीवन की परम उत्कृष्ट साधना के साथ भिक्षावृत्ति के लिए वे स्वयं पधारते थे। उन्होंने प्रभु से विधिवत आज्ञा ली और भिक्षा के लिए वे नगर मे पधारे। सयोगवश वे उसी स्थान पर पधारे जहा वे बालक खेल रहे थे।

खेल रहा था खेल कुवर जी देख्या गौतम कुमार।

घर घर माहि फिरे हिडता, पूछे इतरी बात हो,

अयवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर मे॥

सयमी जीवन के भव्य गुणो से परिपूर्ण गौतम गणधर समभाव के साथ यतनापूर्वक दृष्टिपूत मार्ग पर चले आ रहे थे। एक हाथ मे झोली दूसरे हाथ मे रजोहरण धारण करते हुए वे भिक्षा के लिए कभी किसी घर मे और कभी अन्य घर मे प्रवेश करते थे। बालको की टोली क्रीडा मे लगी हुई थी। उस मार्ग

नाव तिराई बहता नीर मे

से सैकड़ों व्यक्ति आते-जाते रहे होंगे किन्तु उनकी तरफ उन बालको का ध्यान नहीं गया। बच्चों को खेल बहुत प्रिय होता है। वे खेल छोड़ना पसन्द नहीं करते। खाना-पीना छोड़ देंगे परन्तु खेल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संयोग से या पूर्व संस्कारों के कारण अयवन्ताकुमार के मन में गौतम गणधर को देखकर अनूठे ही भाव जागृत हुए। वह खेल से अलग हट कर गौतम स्वामी के सम्मुख आया और उनसे बातें करने लगा। लोकोक्ति है कि पूत के पाव पालने में दृष्टिगत होते हैं। बड़े-बड़े व्यक्ति महात्माओं से बात करने में सकोच का अनुभव करते हैं परन्तु वह छोटा बालक निस्सकोच होकर गौतम गणधर से बाल-सुलभ उत्सुकता से प्रेरित होकर वार्त्तालाप करने लगा।

अयवन्त-गौतम-संवाद

अयवन्ता कुमार ने गौतम गणधर से पूछा—‘आप कौन हैं ? कहा जा रहे हैं ? घर-घर क्यों घूम रहे हैं ?’

श्री गौतम स्वामी विशिष्ट ज्ञानी थे। वे अनुभवी और विचक्षण थे। छोटे बालक के मुह से ऐसे प्रश्न सुनकर वे गद्गद हो गये। उन्होंने जान लिया कि यह बालक संस्कार-सम्पन्न और होनहार है। उन्होंने कहा, ‘कुमार ! हम साधु हैं। भिक्षा के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं। हम अपने लिए भोजन बनाते नहीं। हमारे लिए कोई भोजन बनाकर दे तो हम लेते नहीं। लोग अपने घरों में अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसी में से थोड़ा-थोड़ा बिना

किसी को कष्ट पहुँचाए हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हम एक घर से दूसरे घर भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं।'

अयवन्तकुमार—'यदि ऐसा है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको भोजन दिलाता हूँ।' ऐसा कह कर उसने गौतम स्वामी की अगुली पकड़ ली और उन्हें अपने आवास की ओर चलने का आग्रह करने लगा।

गौतम स्वामी ने उसे कहा कि अगुली छोड़ दो। परन्तु बालक क्या समझे मुनि की मर्यादा और उनके कल्प को ? सतों के चरणों में नमस्कार किया जा सकता है किन्तु उनके अन्य अंगों को छूना नहीं चाहिए। सत भी गृहस्थ के किसी अंग को नहीं छूते। शास्त्र में इसका सुन्दर निरूपण किया गया है।

अयवन्तकुमार गौतम स्वामी के साथ अपने आवास की ओर बढ़ रहा था। उधर उस अनूठे लाल को जन्म देने वाली माता भोजन का समय हो जाने से अपने लाल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी दृष्टि दरवाजे की ओर लगी हुई थी। सहसा उसने देखा कि अयवन्त कुमार एक महात्मा के साथ चला आ रहा है। महारानी बहुत प्रसन्न हुई। महारानी होते हुए भी उसके दिल में सतों के प्रति अति आदर और सद्भाव था। तुच्छ प्रकृति के व्यक्ति वैभव पाकर इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सतों के महत्त्व को नहीं समझते। इतना ही नहीं, वे अन्य व्यक्तियों के प्रति भी भद्र व्यवहार नहीं करते।

नाव तिराई बहता नीर मे

सत कल्पतरु है

अयवताकुमार की माता महारानी श्रीदेवी यह जानती थी कि सत ससार के समस्त पदार्थों का परित्याग करके चलते हैं। वे कनक और कामिनी के त्यागी होते हैं। वे कल्पतरु के तुल्य हैं। जिसके घर पर ऐसे जगम कल्पतरु का पदार्पण होता है, वह घर धन्य हो जाता है, उसके जीवन का अभ्युदय होने लगता है। मेरे घर पर आज सत-महात्मा पधार रहे हैं, मेरा लाल उन्हें साथ लेकर आ रहा है, यह कितने सौभाग्य की बात है। वह बोल उठती है -

अहो बालुडा महा पुण्यवता भली जहाज घर लाई।

हर्ष भाव से हाथो से बहरावे अन्न और पानी जी॥

अयवता मुनिवर नाव तिराइ बहता नीर मे॥

माता कहने लगी-‘अहो बालुडा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने असीम पुण्य का सचय किया। तुम्हारा और हमारा अहोभाग्य है जो तरण-तारण जहाज को घर ले आया। तुम्हारा जन्म सफल हुआ।’

माता को हर्षित जानकर कुमार भी फूला नहीं समाया। उसे अनुभव हुआ कि मैं अच्छा काम करके आया हूँ। माता अनुमोदना से बालक का उत्साह द्विगुणित हो जाता है। गौतम स्वामी को भावना के साथ वन्दन किया और ले जाकर निर्दोष अन्न-जल भक्तिपूर्वक बहराया

भिक्षा ग्रहण कर वहा से निकल पडे। महारानी ने पुन उन्हे वन्दन किया और कुछ दूरी तक उन्हे पहुचाने आई। कुमार भी गौतम स्वामी के साथ जाने लगा।

लारे लारे चाल्यो बालूडो देख्या भाग्य सौभाग्य।

भगवता की वाणी सुन नै मन आयो वैराग्य जी॥

अयवता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर मे॥

अयवता कुमार की भावना का वेग तीव्र गति से बढ रहा था। माता द्वार तक पहुचाने जाती है। किन्तु कुमार उन सत-महात्मा के साथ आगे बढता जा रहा है। माता को ज्ञात है कि उसका लाल भूखा है, वह खेल मे रम रहा था, भोजन का समय है फिर भी वह महात्मा के साथ जा रहा है। माता ने उसको रोकने की कोशिश नही की। वह जानती थी कि बचपन मे ऐसे सस्कार पुण्य की प्रबलता से ही प्राप्त होते है।

गौतम स्वामी के साथ अयवता कुमार महावीर स्वामी के समीप पहुचा। गौतम स्वामी का अनुकरण करते हुए उसने भी महावीर स्वामी को नमस्कार किया। वह हाथ जोडकर प्रभु के सामने बैठ गया। प्रभु सर्वज्ञ-सर्वदर्शी थे। उन्होने कुमार के भविष्य को जान लिया था। उस होनहार कुमार ने प्रभु से प्रार्थना की कि-‘भगवन् । मुझे उपदेश सुनाइये।’

आप कल्पना करते होंगे कि आठ वर्ष का बालक उपदेश मे क्या समझता होगा ? उसमे धर्मोपदेश की जिज्ञासा कैसे हो

नाव तिराई बहता नीर मे

सकती है ? सर्वज्ञ-सर्वदर्शी प्रभु महावीर जैसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी ने आठ वर्ष के बालक को क्या उपदेश दिया होगा ? उत्तर मे मैं कहना चाहूँगा कि जो बातें हमे सामान्य से विलक्षण प्रतीत होती है वे पूर्व के प्रबल सस्कारों की प्रतीति कराती हैं। पूर्व के सस्कार बहुत प्रबल होते है। वे निमित्त पाकर जब जागृत होते हैं तो उनमे सामान्य बातों से विलक्षणता और विचित्रता दृष्टिगोचर होती है। कई छोटे बालको मे पाई जाने वाली अद्भुत प्रतिभा इस बात का प्रमाण है। कई बालको मे वयस्को की अपेक्षा विशेष जिज्ञासा दृष्टिगोचर होती है। कई बार मैं देखता हूँ कि जब तात्त्विक गहराई की बात की जाती है तब कई वयस्क नौद लेने लगते हैं लेकिन बालक एकाग्र मन से उसे सुनने-समझने का प्रयत्न करते है। यह पूर्व सस्कार और भावी होनहार का परिणाम समझना चाहिए। अयवता कुमार के पूर्व सस्कार और उसके उज्ज्वल होनहार के कारण उसे ऐसी तत्त्व-जिज्ञासा होना सभावित है।

उपदृष्टा समदृष्टा होता

हितोपदेश वीतराग देव समदर्शी होते हैं। वे सबको समान रूप से हितोपदेश सुनाते हैं। वे आशसारहित होते है अतएव जिस भावना से सम्राट चक्रवर्ती राजा और श्रीमन्तो को उपदेश देते हैं उसी भावना से तुच्छ, दीन-हीन अनाथ को भी धर्मोपदेश प्रदान करते हैं। उनके यहा सपन्न-विपन्न का कोई भेद नहीं होता, स्त्री-पुरुष का भेद नहीं होता, बाल, युवा, वृद्ध का भेद नहीं

होता, गुणी-अगुणी का भेद नहीं होता, पुण्यशाली या पुण्यहीन का भेद नहीं होता। वे सबको एकान्त हितकारी उपदेश समभाव से प्रदान करते हैं। आगम में कहा है—

‘जहा पुण्णास्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुण्णास्स कत्थइ।।’

—आचाराग सूत्र।

उपदेष्टा अनुग्रह बुद्धि से जैसे पुण्यशाली सत्ता-सम्पन्न का उपदेश देते हैं वैसे ही तुच्छ-रक को भी उपदेश देते हैं। इसी हितकर बुद्धि से प्रभु महावीर ने अयवता कुमार को सामयिक एवं बाल-बुद्धिगम्य उपदेश प्रदान किया।

प्रभु महावीर की वाणी ने कोमल-हृदय अयवता कुमार के निर्मल हृदय पर चमत्कारिक प्रभाव डाला। वह कहने लगा— ‘प्रभो ! मैं अपने जीवन निर्माण की दृष्टि से आपके चरणों में उपस्थित होना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों की शरण में आकर अनगार बनना चाहता हूँ।’ प्रभु ने कहा—‘जहा सुह देवाणुप्पिया।’ (जैसा सुख हो वैसा करो।)

माता-पुत्र सवाद

अयवता कुमार वहा से लौट कर अपनी माता के पास आया। वह बहुत प्रसन्न और बहुत प्रोत्साहित हो रहा था। उसने माता से कहा— ‘माता ! मैंने प्रभु महावीर के दर्शन किये।’

माता-लाल । तुम्हारे नेत्र पवित्र हुए । तुम धन्य हो गये ।

कुमार-माता । मैंने प्रभु की वाणी-सुधा का पान किया ।

माता-लाल । तुम्हारे कान पवित्र हो गए । वीतराग-वाणी का श्रमण करना बड़ा दुर्लभ है ।

कुमार-माता । मैंने प्रभु की वाणी को हृदय मे धारण किया ।

माता-लाल । तुम्हारा हृदय निर्मल बन गया । तुम्हारा जीवन धन्य हो गया ।

कुमार-माता । मैं प्रभु की वाणी को हृदय तक ही नहीं रखना चाहता । उसे क्रियान्वित भी करना चाहता हूँ ।

माता-लाल । यह तो बहुत ही उत्तम है । अपने घर मे वे सब साधन है । जो भी नेक और शुभ कार्य तुम करना चाहो, खुशी से करो ।

कुमार-माता । मैं घर-बार छोड़ कर अनगार बनना चाहता हूँ ।

यह सुन कर माता को हँसी आ गई । यदि अन्य कोई माता होती तो उसकी दशा अन्य ही प्रकार की होती । माता ने कहा -

तू काई जाणे साधुपणा मे, बाल अवस्था थारी,
उत्तर दीधो ऐसो कवर जी मात कहे बलिहारी जी ।

एवता मुनिवर नाव तिराई वहता नीर मे ।

हे लाल ! तू साधुपने को क्या समझता है ? तेरी अवस्था बहुत छोटी है । साधुपना बच्चों का खेल नहीं है । तेरी खेलने की अवस्था है । अतएव खेलो और आनन्द से रहो ।

कुमार—माता । मैंने प्रभु के मुखारविन्द से ससार का सार जान लिया है ।

‘ज चेव जाणामि त चेव नो जाणामि’

(मैं कुछ जानता भी हूँ और कुछ नहीं भी जानता हूँ।)

माता—लाल ! यह क्या पहेली बुझा रहे हो ?

कुमार—माता । मैं यह जानता हूँ कि मानव—मात्र मरने वाला है । जिसने जन्म लिया है, वह मरेगा । लेकिन कब मरेगा, कैसे मरेगा, यह मैं नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ कि जीव अपने शुभाशुभ कर्मों से चतुर्गति रूप ससार में भ्रमण करता है । माता । जीवन का भरोसा नहीं है । कौन जानता है कि पहले कौन मरेगा ? पीछे कौन मरेगा ? इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेकर अनगार बनना चाहता हूँ ताकि मृत्यु पर विजय पा सकूँ ।

माता—लाल । तुमने जीवन का मक्खन पा लिया । तत्त्वज्ञान का मर्म पहचान लिया परन्तु अनगार बनने योग्य तुम्हारी अवस्था नहीं है । परिपक्व स्थिति आने पर उचित काल में तुम अपने सकल्प को कार्यरूप दे सकते हो । अभी वह अवसर नहीं है ।

इस प्रकार माता ने अयवता कुमार को समझाने का बहुत प्रयास किया किन्तु कुमार अपने सकल्प पर अटल और अविचल रहा । उसे प्रलोभन दिया गया । राजसिंहासन पर आसीन किया गया । सिंहासन पर आरूढ होकर भी उसने कहा—‘मैं अब राजाओं का राजा हूँ । मेरी आज्ञा है कि श्री भंडार से तीन लाख सोनैया निकाल कर सयम के उपकरण मगवाइये और दीक्षा—विधि सम्पन्न करिये ।’

अन्ततोगत्वा माता—पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को प्रभु के चरणों मे समर्पित किया और कहा— ‘भते । यह शिष्यभिक्षा ग्रहण कीजिये और इसे इस योग्य बनाइये कि यह पुन किसी माता की कुक्षि मे जन्म न ले । यह जन्म, जरामृत्यु पर विजय प्राप्त कर शाश्वत स्वरूप को पा सके ।’

प्रभु ने अयवता कुमार को प्रव्रज्या प्रदान की । वह अयवतामुनि बन गया । साधु—जीवन की प्रक्रिया सीखने लगा । थोड़े ही दिनों के बाद शौच आदि कार्य हेतु स्थविरो के साथ बाहर जाने का प्रसंग आया । थोड़े समय पूर्व वर्षा हुई थी । उसका पानी बह रहा था । बालमुनि शौच से निवृत्त होकर बहते हुए पानी को देखकर बाल—सुलभ क्रीडावश उसमे पात्री तेरा कर बोलने लगे—‘मेरी नाव तिरी मेरी नाव तिरी । स्थविर मुनियो ने वहा आकर यह क्रीडा देखी तो उन्होंने समझाया कि करना मुनि का कल्प नहीं है । बालमुनि ने पुन ऐसा न आश्वासन दिया । स्थविरो ने प्रभु महावीर को घटित

हाल सुनाया तो प्रभु महावीर ने फरमाया—‘स्थविरो । यह चरम शरीरी जीव है । तुम इसकी हीलना—निन्दा मत करो । यह इसी भव मे सिद्ध—बुद्ध और मुक्त होगा ।’

स्थविरो ने प्रभु के वचनो को शिरोधार्य किया । अयवतामुनि ने भी सयम की उत्कृष्ट साधना की और जिस कार्य के लिए प्रव्रजित हुए थे, उसे सिद्ध कर लिया । न केवल उन्होने वर्षा के बहते नीर मे नाव तिराई अपितु ससार के दुस्तर प्रवाह से आत्मा की नौका पार कर ली ।

बहुत से भाई—बहिन यह कहते सुने जाते हैं कि छोटे बच्चो को दीक्षित क्यो किया जाता है ? हमारा प्रयत्न हर किसी को दीक्षित करने का नहीं होता । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और योग्यता देख कर दीक्षित करने का प्रयत्न होता है । योग्य व्यक्ति ज्ञात हो तो किसी भी वय मे दीक्षा देने का शास्त्रीय विधान है । छोटे बच्चो को दीक्षित करते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए । फिर भी इतना तो मानना ही पडेगा कि कोमल वय मे दिये गये सस्कार विशेष प्रभावपूर्ण होते हैं । मदालसा ने अपने बच्चो को प्रारम्भ से विरक्ति की ओर लगाया । बड़े—बड़े महापुरुष बचपन के सस्कारो से ही बड़े बन सके हैं ।

पर्युषण पर्व का आज सातवा दिन है । कल परीक्षण का क्षण है । आपने पूरी तैयारी कर ली होगी । कौन उत्तीर्ण होता है और कौन अनुत्तीर्ण रहता है, यह परसो प्रतीत हो जायेगा । जिनके प्रति कलुषित भाव बने हैं, उनको धो डाला जायगा तो

उत्तीर्णता प्राप्त होगी। यदि कालुष्य की पोटली को पकड़ कर रखा गया तो असफलता ही हाथ लगेगी।

जीवन को भव्य और दिव्य बनाने का सुन्दरतम सुयोग आपको मिला है। अयवन्ता कुमार की तरह आप भी अपनी जीवन नौका को पार उतार सकते हैं। आशा है, आप जीवन-निर्माण की कला सीख कर जीवन को दिव्य और भव्य गुणों से अलंकृत करेंगे। धर्म के मार्ग पर चल कर जीवन को मंगलमय बनाएंगे।

देशनोक }
8975 }

आत्मा का अन्तर्वाद : 'स्वामेमि सत्त्वे जीवा'

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वदत पाप पुलाय ।

प्रभुता, त्यागी राजनी हो, लीधो सयम भार ।

निज आतम—अनुभव थकी हो, पाम्या पद अविकार । श्री ।

श्री सुविधिनाथ प्रभु के पद—पद्मों में प्रार्थना के माध्यम से भावाञ्जलि समर्पित की गई है। लगातार कई दिनों से श्री सुविधिनाथ परमात्मा की प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि उन परम कृपालु परमात्मा ने जगजीवों को कल्याण की, सुखशान्ति की सुविधि बताई है। उनकी बताई हुई सुविधिवीथिका पर चल कर आत्मा परम और चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकती है। ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रतिदिन प्रार्थना करने का महत्त्वपूर्ण प्रसंग प्राप्त होता है तो अन्तरतर का कण—कण विकसित और प्रफुल्लित हो उठता है। आत्मा का परमात्मा के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थना परमात्मा के प्रति आत्मा के समर्पण का प्रतीक है।

पूर्व में अनेक बार प्रतिपादित किया जा चुका है कि यह आत्मा चौरासी लाख जीव-योनियों में परिभ्रमण करता है परन्तु मानव-तन के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी परम विश्राम की विधि उसे सुलभ नहीं है। आत्मविकास का मानव जीवन के साथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। जितना भी विकास दृष्टिगत होता है—चाहे वह भौतिक क्षेत्र में हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में, वह मानव-तन से ही सम्भव हो सका है। अन्य जीवों में विकास का यह अवसर नहीं है। ऐसा सुन्दरतम मानव-जीवन जिन्हें उपलब्ध है, वे इस सम्बन्ध में समग्र दृष्टिकोण से सोचें कि किस प्रकार वे अपने जीवन का सर्वोच्च विकास उपलब्ध कर सकते हैं।

शान्ति की दुर्लभता

आज विश्व में भौतिक विज्ञान का विस्तार हो रहा है। नित्य नवीन-नवीन भौतिक सुख-सुविधाओं के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। यातायात के साधन इतने तीव्रगामी और दूरगामी हैं कि दुनिया की दूरी दूर होती जा रही है, वह सिमटती जा रही है। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर अल्प समय में ही पहुँचा जा सकता है, एक स्थान की वस्तुएं आसानी से सर्वत्र उपलब्ध हो सकती हैं। दूर-दूर के शब्दों का भादान-प्रदान कुछ ही क्षणों में हो सकता है। ये सब उपलब्धियाँ भौतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु इन सबके बावजूद शान्ति सुलभ नहीं हुई है। ज्यों

सुख-सुविधा के भौतिक साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं त्यो-त्यो शान्ति विलुप्त होती जा रही है। साधनों की वृद्धि के साथ साथ अशान्ति की वृद्धि होती जा रही है। दुनिया की दूरी मिटने के साथ ही साथ दिलो की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इसका अर्थ यह है कि भौतिक साधनों की अभिवृद्धि शान्ति की विधि नहीं है। शान्ति की विधि तो वही है, जो सुविधिनाथ परमात्मा ने बताई है।

आप और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिनके पास भौतिक साधनों की जितनी अधिक विपुलता है, वे उतने ही अधिक अशान्ति की आग से जल रहे हैं तो स्पष्ट ही यह ज्ञान होना चाहिए कि शान्ति का यह मार्ग नहीं है जिस पर न केवल दुनिया चल ही रही है अपितु दौड़ रही है। शान्ति का कोई दूसरा ही रास्ता है। जब यह प्रतीत हो जाय कि शान्ति की मजिल पर पहुँचने के लिए हमने जो मार्ग अपनाया है, वह गलत है तो समझदारी और विवेक का तकाजा है कि हम उस मार्ग को तत्काल छोड़ दें और सही मार्ग की खोज करें, अन्यथा हम शान्ति की मजिल तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। भौतिक साधनों को जुटा कर देख लिया कि इनमें कहीं शान्ति का नामोनिशान नहीं है अपितु ये तो शान्ति को चौपट करने वाले हैं तो अपनी गलत दिशा को छोड़ दीजिये और सही दिशा की ओर मुड़ जाइये। वह सही दिशा है— प्रभु सुविधिनाथ की बताई हुई आध्यात्मिक सुविधि। इस आध्यात्मिक सुविधि का अनुसरण करने से ही आत्मा शान्ति का आनन्द पा सकता है।

पावन प्रसंग पर्युषण

आप सब शान्ति पाना चाहते हैं। शान्ति के साधन जुटाना चाहते हैं। बाह्य साधनों को जुटाने के प्रयास में इतना समय निकल गया, आयु का बहुत-सा भाग चला गया किन्तु शान्ति के दर्शन हुए क्या ? शान्ति की एक किरण भी प्रस्फुटित हुई हो तो बताइये ? तो आइये, बाहर से दृष्टि हटाइये, सुविधिनाथ परमात्मा के गुण गाइये, उनकी बताई हुई विधि पर कदम बढ़ाइये और शाश्वत शान्ति का आनन्द पाइये ।

शान्ति के शाश्वत मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पर्युषण का पावन प्रसंग उपस्थित है। जिन आत्माओं ने अपने अन्तर स्वरूप को समझा है, जिन्होंने ससार को समग्र रूप से जान लिया है, जिनसे विश्व का कोई भी अंश छिपा हुआ नहीं है, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा ने जगत् के जीवों के कल्याण के लिए इस पर्व का निरूपण किया है। यह पर्व शान्ति का सदेश-वाहक है, विश्व के आगम में समता का विस्तारक है, सुख का सचारक है, पाप के ताप का निवारक है, भवोदधि-तारक है और जगत् जीवों का उद्धारक है। कषाय की आग को शान्त करने के लिए यह पानी है, वैर-विरोध की गर्मी को प्रशान्त करने हेतु यह मेघ की धारा है, मन की मलिनता को धोने के लिए यह गंगा जल है, विषयों के विष-विकारों को हटाने के लिए यह अमृत है, मोहान्धकार को मिटाने के लिए यह सूर्य है, आध्यात्मिक दीनता की दूर करने के लिए चिन्तामणि है और मुक्ति रूपी फल के लिए कल्पवृक्ष है।

यह पर्युषण पर्व आत्मा का पर्व है। किसी समाज जाति या वर्ग विशेष का न होकर यह व्यापक और सार्वभौम है। सूर्य सबको प्रकाश देता है। वह सारे विश्व का है। चन्द्र सबको शीतल उद्योत प्रदान करता है। वह किसी खास वर्ग का नहीं है। पृथ्वी सबके लिए आधारभूत है। इसी तरह यह पर्व भी सबके लिए मंगलकारी है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का कोई विभाग नहीं है। राजा या रक, निर्धन या सम्पन्न, मालिक या मजदूर, स्त्री या पुरुष, युवक या वृद्ध, जनता या नेता प्रत्येक व्यक्ति इस पर्व की आराधना का अधिकारी है। जैन समाज ही इस पर्व की आराधना का एक मात्र ठेकेदार या लाइसेंस होल्डर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो आत्म-सशोधन करने की अभिलाषा रखता है, जो अपने मन की मलिनता को धोना चाहता है, जो अपनी अन्तर-चेतना को जागृत करना चाहता है, उसके लिए यह पर्व एक स्वर्णिम अवसर है। कौन नहीं चाहता है कि उसकी आत्मा निर्मल बने। कौन व्यक्ति मन में मैल को जमा रखना चाहता है? सब मैल को धोना चाहते हैं। अतएव इस शुद्धि पर्व में सबको सम्मिलित होना चाहिए। आध्यात्मिक शुद्धि के इस पावन पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन का मैल साफ कर लेना चाहिए और इसकी शीतल जलधारा से पाप के ताप को शान्त कर लेना चाहिए।

काल की-अनुकूलता

जैन सिद्धान्त में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का स्थान-स्थान पर निरूपण है। प्रत्येक कार्य में इन सब की महत्त्वपूर्ण भूमिका

होती है। पर्युषण के काल निर्धारण में भी उन महामनीषी परम ज्ञानी आप्त पुरुषों की सूक्ष्मदर्शिता परिलक्षित होती है। वर्षावास का समय निवृत्ति की उपासना के लिए अन्यकाल की अपेक्षा विशेष अनुकूल होता है। कृषक, व्यापारी, अधिकारी आदि सभी वर्गों के लिए यह समय धर्माश्रयण के लिए विशेष सुविधाजनक है। अतएव भाद्रपद मास में यह पवित्र पर्व निर्धारित हुआ।

चातुर्मास कल्प

शास्त्रीय मर्यादानुसार जैन मुनियों के कल्पों का विधान किया गया है। उनमें चातुर्मास कल्प एक महत्त्वपूर्ण कल्प है। शास्त्र में निर्दिष्ट है कि मुनि वर्ष के आठ मासों में सयम और तप से आत्मा को भावित करता हुआ ग्रामानुग्राम विचरण करे। जैसे बहता हुआ पानी निर्मल होता है उसी तरह विचरण करता हुआ मुनि भी अनासक्त, अप्रतिबद्ध और निर्ममत्व होने के कारण निर्मल बना रहता है। अधिक समय तक एक स्थान पर रहने से ममत्व पैदा होने की समावना रहती है। उसको टालने के लिए मुनि को अप्रतिबद्ध विहारी होना चाहिए। जिस सयम की साधना और रक्षा हेतु शेषकाल में विहार की अनुज्ञा है उसी सयम की साधना और रक्षा हेतु ही चातुर्मास काल में एक स्थान पर रहने की अनुज्ञा है। जीवोत्पत्ति विशेष होने के कारण गमनागमन द्वारा उसकी विराधना टालने के लिए चातुर्मास कल्प में मुनियों को एक स्थान पर रहने का शास्त्रीय निर्देश है। इसी कल्पानुसार हम देशनों में स्थित हैं।

इस कल्प का उद्देश्य मुनियो की आत्मासाधना तो है ही परन्तु इसके साथ ही सघ, तीर्थ, समाज और सर्वसाधारण के कल्याण की भावना भी इसमे सन्निहित है। मुनि जहा चातुर्मास करे, वहा की जनता को धर्मासाधन की प्रेरणा करता रहे। सर्वसाधारण जनता को अवलम्बन की आवश्यकता होती है। मुनियो के अवलम्बन से जनता मे धार्मिक भावनाए जागृत होती हैं, धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उनकी प्रेरणा से जनता का नैतिक और आत्मिक धरातल समुन्नत होता है। प्रभु महावीर की शासन व्यवस्था बहुत ही उत्तम कोटि की है। इसमे व्यक्तिगत कल्याण के साथ ही साथ समष्टि का कल्याण भी सन्निहित है। इसी दृष्टिकोण से चातुर्मास-कल्प जहा मुनियो के लिए आत्मकल्याण का साधक है, वही सघ एव समाज के लिए भी अत्यन्त हितावह और कल्याणकारी है। साधु-सत आत्म कल्याण के साथ ही सर्वसाधारण को बिना किसी भेदभाव के आशसा रहित होकर एकान्त परमार्थ दृष्टि से उपदेश देकर उनके जीवन को सस्कारित और प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं। वे स्वयं भी सयम मार्ग की आराधना करते हैं और अन्य को भी सयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते हैं।

पर्व का इतिहास

इसी दृष्टिकोण को लेकर आप और हम आज सवत्सरी पर्व की आराधना हेतु यहा एकत्रित हैं। यह पर्व सनातन काल से जाता रहा है। इसका इतिहास कुछ वर्षों या शताब्दियों का

अवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थकर हुए हैं। उनमें प्रभु महावीर चरम तीर्थकर हैं। पूर्व के तीर्थकरों ने जो प्रतिपादित और आचरित किया, वही प्रभु महावीर ने प्ररूपित और व्यवहृत किया क्योंकि सभी तीर्थकरो की मौलिक प्ररूपणा एक समान होती है। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थकरो के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं होता। पूर्व के तीर्थकरो के उपदेश और आचारों का प्रतिबिम्ब हमें प्रभु महावीर में सक्रात होता हुआ दृष्टिगत होता है। समवायाग सूत्र में कहा गया है -

समणे भगव महावीरे वासाण सवीसइराए मासे वइक्कते ।
सत्तरिएहि राइदिएहि सेसेति वासावास पज्जेसवेइ ॥

श्रमण भगवान् महावीर ने वर्षावास का एक माह बीस दिन बीतने पर और 70 रात्रि दिन अवशेष रहने पर पर्युषण-कल्प अर्थात् सवत्सरी पर्व की आराधना की। चातुर्मास का आरम्भ आषाढ शुक्ला पूर्णिमा से होता है। उसमें 49 या 50 वा दिन भाद्रपद शुक्ला पचमी को आता है। इस आगम के पाठ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रभु महावीर ने और उनके पूर्ववर्ती तीर्थकरो ने भी इस पर्व का आराधन किया था। इससे इस पर्व की सनातनता और महत्ता सिद्ध होती है।

यह दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो महत्त्वपूर्ण है ही, समग्र सृष्टि के लिए भी युगान्तरकारी है। जैन सिद्धान्त के अनुसार कालचक्र के बारह आरक हैं। छह आरक उत्सर्पिणी (उत्तरोत्तर विकास) काल के हैं और छह आरक अवसर्पिणी (क्रमिक ह्रास)

काल के हैं। जिस समय में मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर की ऊँचाई-चौड़ाई तथा शक्ति में तथा जमीन आदि पदार्थों के रस-कस में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता जाता है, वह काल उत्सर्पिणी काल कहलाता है और जिस समय में इनका क्रमिक हास होता जाता है, वह समय अवसर्पिणी काल कहलाता है। यह काल का चक्र निरन्तर घूमता रहता है। वर्तमान में अवसर्पिणी काल का पञ्चम दुषम नामक आरा चल रहा है। 21 हजार वर्ष तक यह चलेगा। इसकी समाप्ति पर छठा दुषम-दुषम आरक लगेगा। वह हास की पराकाष्ठा काल होगा। उसमें धर्म, कर्म, राज्य व्यवस्था आदि का लोप हो जायगा। प्रकृति में भयकर उथल-पुथल होगी। गाव-नगर उजड़ जाएंगे। वह आरा लगते ही प्रथम सप्ताह में भयकर प्रलयकारी वायु चलेगी जो अधिकांश बस्तियों को उजाड़ देगी। एक सप्ताह तक असह्य प्रलयकर ठंड पड़ेगी। एक सप्ताह तक खारे जल की मूसलाधार वर्षा होगी। वह जल इतना खारा और तीक्ष्ण होगा कि जीवधारियों और वनस्पतियों के शरीर जलने लगेंगे। इसके पश्चात् 7 दिन तक विष-वृष्टि, 7 दिन तक धूलि-वृष्टि और 7 दिन तक धूम्र की वृष्टि होगी। इस तरह सात सप्ताह प्रलयकारी दृश्य रहेगा। 50वें दिन शान्ति होगी। इसी तरह जब उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होगा तब उसके प्रथम आरक में भी यही स्थिति चलेगी। जब दूसरा आरा प्रारम्भ होगा, तब एक सप्ताह तक दूध जैसे पानी की वर्षा होगी, एक सप्ताह तक घृत की वर्षा, एक सप्ताह तक अमृत की वर्षा, एक सप्ताह तक ईख जैसे जल की वर्षा, इसके पश्चात्

आत्मशुद्धि का पर्व

प्रभु महावीर के चतुर्विध सघ (साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका) के प्रत्येक सदस्य के लिए इस पर्व की आराधना करना अनिवार्य होता है। तभी वह प्रभु की आज्ञा का आराधक माना जाता है। अतएव प्रत्येक सदस्य को गभीरता के साथ इस पर्व की आराधना के लिए चिन्तन, मनन और अनुशीलन करना चाहिए।

यह पर्व, अन्य लौकिक पर्वों की अपेक्षा विलक्षण है। अन्य पर्वों में खाना—पीना—ओढ़ना, रग—राग और आमोद—प्रमोद की प्रमुखता होती है। इस पर्व में यह सब छोड़ना होता है। अन्य पर्व शरीर को सजाने के लिए है तो यह पर्व आत्मा को सजाने—सवारने के लिए है। आत्मा को सजाने—सवारने के लिए आवश्यक है कि शरीर की आसक्ति को हटाया जाय। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी तरह शरीर की आसक्ति और आत्मा की भक्ति एक साथ नहीं हो सकती। अतएव इस पर्व पर खान—पान का त्याग किया जाता है, वस्त्राभूषणों की चमक—दमक को छोड़ा जाता है, विषय कषायों से दूर रहा जाता है। प्रत्येक अपने आपको जैन मानने वाला व्यक्ति इस दिन उपवास करता है। बारह महीनों में कभी धर्मस्थान पर न आने वाला व्यक्ति भी इस दिन तो अवश्य धर्मस्थान पर आता है। यह इस बात का द्योतक है कि जैन ससार में इस पर्व का कितना महत्त्व है।

जैन साधु—साध्वी समुदाय इस दिन चौविहार उपवास रखते हैं। केश—लुचन करते हैं, साथ ही कषायों का भी लुचन

करते हैं। सयम की साधना में लगे दोषों की आलोचना करते हैं। प्रायश्चित्त लेते हैं और आगे के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। श्रावक—श्राविकावर्ग भी उपवास¹ करते हैं, पौषध² करते हैं, कषायों को शान्त करते हैं, वैर—विरोध को मिटाते हैं और परस्पर में क्षमा का आदान—प्रदान करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का दिन है। वर्ष भर के कार्यों का, व्यवहारों का लेखा—जोखा करके यह जानना चाहिए कि इस वर्ष में आत्मिक क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई या कितनी अवनति हुई ? आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी भूलों का चिन्तन कर उनके सशोधन के लिए सकल्प करना चाहिए। ससार के सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखने की भावना विकसित होनी चाहिए। जिनके साथ वैर—विरोध का प्रसंग बना हो उनके प्रति विशेष ध्यान देकर क्षमा—याचना करनी चाहिए। शास्त्रकार फरमाते हैं कि चाहे साधु हो या श्रावक, जो कषायों को, क्लेशों को उपशमाता है वही आराधक है, जो नहीं उपशमाता है, वह आराधक नहीं है।

1 उपवास का तात्पर्य आत्मा के स्वरूप चिन्तन के लिए खान, पान आदि कार्यों से निवृत्त हो अन्तर के सशोधन में सलग्न होना है। कहा है कि —

कषायविषयाहार त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास स विज्ञेय तु लघन विदुः ॥

2 पौषध का तात्पर्य आत्मा में विद्यमान त्याग वैराग्य के गुणों का पोषण करना एवं उनमें अभिवृद्धि करना है।

‘जे उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा ।

जे नो उवसमइ तस्स णत्थि आराहणा ।।’

‘उवसमसार खलु सामण्ण’ सयम चाहे वह सर्वसयम हो अथवा देश सयम हो—का सार उपशम है । कषायो का, क्लेशो का वैर—विरोधो का उपशमन करना ही सयम है । आज के इस महान् पर्व का एक मात्र सन्देश है — उपशम । स्वयं शान्त बनिये और दूसरो को भी शान्ति दीजिये । क्षमा कीजिये और क्षमा माँगिये ।

‘खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे ।

मित्ती मे सव्वभूएसु वेर मज्झ न केणइ ।।’

आत्मा के अन्दर से ही नाद प्रकट होना चाहिए । ‘मैं सब जीवो को क्षमा प्रदान करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करे । ससार के किसी जीव के साथ मेरा वैर नहीं है । सब जीवो के साथ मेरी मैत्री है ।’ यह अन्तर्नाद जब आत्मा में स्फुरित होता है, वाणी द्वारा प्रकट होता है, आचरण में आता है तो अत्मा निर्मल हो जाती है, शल्यरहित हो जाती है, कर्मभार से हल्की हो जाती है एवं परम शान्ति का अनुभव करती है । आत्मशुद्धि का यह भव्य प्रसंग आज हमारे सामने उपस्थित है ।

पर्युषण पर्व के दिनो में आपने ‘अन्तर्गड’ सूत्र का श्रवण किया है । उसमें कैसे—कैसे आदर्श महामानवो और महा—महिलाओ के चरित्र अंकित हैं । आत्मशोधन के लिए उन्होंने सयम और तप की कितनी उत्कृष्ट साधना की, यह आप श्रवण कर चुके हैं ।

मगध के सम्राट श्रेणिक की रानियो ने समय अगीकार करके कितनी कठोर तपस्याए की। उनका वर्णन सुनने मात्र से रोगाञ्च हो आता है। राजभवनो मे रहने वाली, स्वर्ण के झूलो मे झूलने वाली कोमलागी राजरानियो ने रत्नो और मोतियो के आभूषणो को छोडकर तप के मुक्ताहारो से अपनी आत्मा को सजाया, अलकृत किया। कनकावली और रत्नावली तप के हारो को धारण किया। अतएव उनकी महिमा इस प्रसंग पर सत-जन किया करते है। एक गायन की कडी इस प्रकार है -

काली ओ रानी सफल कियो अवतार।

काली रानी ने कठोर तपस्या करके अपने जीवन को धन्य और सफल बनाया। आज भी माताए तपस्या करने मे पीछे नहीं रह रही है। देशनोक मे बडी-बडी तपस्याओ का प्रसंग उपस्थित हुआ है। आज एक वहिन के 47वे उपवास की तपस्या है उनकी शारीरिक स्थिति देखकर कोई कल्पना तक नही कर सकता कि यह इतनी लम्बी तपस्या कर सकती है। वास्तविकता तो यह है कि तपस्या का सम्बन्ध शारीरिक स्थिति के साथ नहीं है। इसका सबध मनोबल और आत्मा के साथ रहता है। यह वहिन (पूरनवाई मुकीम) प्रतिवर्ष तपस्या करती हे। कभी 30, कभी 51 उपवास की तपस्या भी कर चुकी है। यहा पर 41 और 30 उपवास की तपस्याए भी हो चुकी है। अजीब ढग का रसायन इन माताओ मे आ जाता है। अठाइया तो बहुत-सी हो चुकी है और हो रही है। पहले जिन्होने उपवास भी नही किया वे भी अठाई कर रहे है। विविध प्रकार की अन्य तपस्याए भी हो रही है जिनकी सूची मंत्रीजी बना रहे है।

तप से शुद्धि

जिस प्रकार आग में तपकर सोना निखर उठता है उसी तरह तपस्या की आग में आत्मा का मैल जल जाता है और वह शुद्ध स्वर्ण की तरह निखर उठती है। आत्मा के विकारों को जलाने के लिए तप आवश्यक है। वह आत्मशुद्धि का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार शरीर के रोगों का उपचार प्रारम्भ करने के पूर्व वैद्य विरेचन (जुलाब) देकर पेट की शुद्धि करता है, ऐसा करने के बाद ही औषधि अपना प्रभाव प्रकट करती है, अन्यथा वह निरर्थक सिद्ध होती है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन के वैद्य प्रभु महावीर ने आत्मशुद्धि के लिए प्रारम्भिक उपचार के रूप में तप का प्रतिपादन किया है। आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भूमिका के रूप में तप की आवश्यकता है। तप के माध्यम से भूख की परतत्रता मिटती है, शरीर की आसक्ति घटती है और भावनाओं में निर्मलता आती है। यही से आध्यात्मिक शुद्धि की भूमिका शुरू होती है। दोषों को हटाने की क्षमता आती है। कषायों को शमन करने की योग्यता प्रकट होती है। आत्मा में आर्द्रता, कोमलता, स्निग्धता और सरलता पैदा होती है जिससे वह धर्म और मोक्ष रूपी अकुर को उत्पन्न करने में समर्थ बनती है।

जिस मिट्टी में आर्द्रता और मृदुता नहीं है, उसमें कोई अकुर नहीं फूट सकता। अतएव चतुर किसान बीज बोने से पहले भूमि की आर्द्रता की अपेक्षा रखता है। मिट्टी के मुलायम होने पर ही वह बीज वपन करता है अन्यथा बीज के व्यर्थ चले जाने की आशंका रहती है। इसी तरह धर्म और मोक्ष के अकुर को यदि आप प्रकट करना चाहते हैं तो पहले आत्मा को सरल, आर्द्र और सुकोमल

बनाना चाहिए। तप के द्वारा यह भूमिका प्राप्त होती है तथा इस स्थिति को प्राप्त करने में ही तप की सार्थकता है।

धम्मो सुद्धस्स चिद्धइ

सिंहनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही रह सकता है। इसी तरह सम्यक्त्व या धर्म भी शुद्ध आत्मा में ही टिक सकता है। आप सबत्सरी महापर्व की आराधना हेतु यहाँ सत्त्व की सेवा में आये हैं तो सर्वप्रथम भूमिका की शुद्धि हेतु मन के विकारों को पारस्परिक वैर-विरोध और मनोमालिन्य को धोकर शुद्ध हो जाइये। आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने दोषों की आलोचना कीजिये और प्रायश्चित्त के पानी से उन्हें धो डालिये। आलोचना सुनने योग्य समर्थ सद्गुरु के समक्ष अपनी आलोचना कर हृदय को परिमार्जित कर लीजिये। जिनके साथ वैर-विरोध का प्रसंग प्राप्त हुआ हो उनसे अन्तःकरणपूर्वक क्षमायाचना कीजिये।

याद रखिये, क्षमा मागना और क्षमा करना दिव्यता और महत्ता का सूचक है। अक्कडपन या मिथ्या अहंकार क्षुद्रता की निशानी है। बड़े-बड़े छायादार और फल वाले वृक्ष झुकते हैं। एरण्ड कभी नहीं झुकता। लोकोक्ति है —

नमे सो आवा आमली, नमे सो दाडिम दाख।

एरण्ड बेचारा क्या नमे, जाकी ओछी साख॥

झुकने में बडप्पन है। आम्र, इमली, दाडिम, दाख आदि जातिवत् तरु झुकते हैं। तुच्छ एरण्ड का झाड़ अक्कडपन से नहीं झुकता। परिणाम यह होता है कि वह वायु के आघात से

धराशायी हो जाता है जबकि बड़े और झुकने वाले पेड़ हवा के आघातों में भी मस्ती से झूमते रहते हैं।

अतएव इस मिथ्याभिमान को दूर कीजिये कि 'मैं सामने वाले से पहले क्षमा कैसे मागू ? पहले वह क्षमा मागेगा तो मैं मागूंगा।' यदि ऐसी भावना दिल के किसी भी कोने में विद्यमान है तो समझ लीजिए कि आत्मशुद्धि का कोई अवसर नहीं है। इस प्रकार की भावना तो महज सौदेबाजी है। सौदेबाजी के अभ्यासी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सौदेबाजी करते हैं परन्तु इससे आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। सामने वाला व्यक्ति क्षमा मागे या ना मागे, आपको पहल करनी चाहिए। वैर-विरोध और कषाय के पोटले को फेंक कर लघुभूत हो जाइये। आज का यह महान् शान्ति पर्व आपको यह प्रेरणा दे रहा है, एक अपूर्व अवसर आपके सामने उपस्थित है। यदि आज के दिन क्षमा याचना नहीं की और अगले बारह महिनो के लिए वही बनी रही तो सम्यक्त्व भी नहीं रह पायेगा तो श्रावकत्व की तो बात ही क्या ?

शास्त्रकारों ने कहा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध की मात्रा इतनी तीव्र है कि जिससे उसका वैर-विरोध हो जाय, वह व्यक्ति उसे क्षमायाचना कर लेता है फिर भी वह व्यक्ति उसे क्षमायाचना नहीं करता और अपने विरोध को क्लेश को, कषाय को बनाये रखता है तो वह अनन्तानुबन्धी कषाय वाला होता है।

स्वर्गीय आचार्य देव फरमाया करते थे कि -

“ताबा, सोना, सुघड नर, टूटे जुडे सौ बार।

मृगख हाडी कुम्हार की, जुडे न दूजी बार।।”

ताबा, सोना और बुद्धिमान व्यक्ति टूटने पर पुन जुड जाते हैं। लेकिन कुम्हार की हाडी और मूर्ख व्यक्ति टूट जाने पर फिर नहीं जुडा करते। मूल्यवान ताबा-सोने के बर्तन फूट जाते हैं तो ताप लगने से पुन जुड जाते हैं। सुघड नर भी विचार भेद होने पर समझाने-बुझाने से अपना आग्रह छोड कर एक हो जाते हैं। मैं समझता हूँ आप सुघड नर हैं। मूर्ख की श्रेणी या कुम्हार की फूटी हाडी जैसा होना तो आप पसन्द नहीं करेगे। आप चतुर और विचक्षण व्यापारी हैं। अतएव अपने मनोमालिन्य को समाप्त कर आपस में प्रेम की गंगा बहाइये। आपकी आत्मा अनुपम शान्ति का अनुभव करेगी। यह सवत्सरी पर्व का सम्यग् आराधन होगा। मन का मैल धो डालिए, कषायों का शमन कर लीजिये, क्षमा और शान्ति की सरिता में अवगाहन कीजिये।

अपना दिल और हृदय विशाल होता है, उदार होता है, क्षमाशील होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पडे बिना नहीं रहता। इसके सबध में एक कथानक बहुत मननीय है।

दोषी कौन ?

एक धर्म समा की घटना है। धर्मस्थान में सब तरह के व्यक्ति पहुचते हैं। सेठ, साहूकार, राजा-महाराजा, नेता, गरीब, मजदूर, राह के भिखारी आदि सब आते हैं। धर्म स्थान सबको प्रश्रय देता है, सब आत्मसाधना के अधिकारी हैं। धर्मस्थान गंगा के समान होता है। वहा भेदभाव नहीं होना चाहिए। सतजन सबको समभाव से उपदेश देते हैं।

एक सम्पन्न सेठ धर्मस्थान में आये। उनके गले में हीरो का कटा था। एक दूसरा व्यक्ति भी धर्मस्थान में आया। वह आर्थिक दृष्टि से बड़ा कमजोर था। सेठ ने रात्रि के समय पौषध किया और कटा उतार कर अपने पास रख लिया। दूसरा व्यक्ति जब धर्मस्थान में आया था तब उसकी भावना मलिन नहीं थी परन्तु सेठ का कटा देखकर उसके मन में मलिन भावना आ गई। उसने सोचा— 'मैं बहुत दुखी हूँ, बाल-बच्चों का भरण-पोषण भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, आजीविका चलती नहीं, कोई उधार भी नहीं देता, क्या करूँ ? कैसे परिवार का निर्वाह करूँ ? क्यों न सेठ जी का यह कटा चुपके से उठा लूँ ?'

धर्मस्थान में आने से भावना पवित्र बननी चाहिए परन्तु परिस्थितिवश उस भाई के दिल में मलिन भावना आ गई। वर्षा से सब वनस्पति हरी-भरी हो जाती है परन्तु जवासा सूखता चला जाता है। परिस्थिति और सयोगी के कारण उस व्यक्ति के दिल में पाप आ गया और उसने 'वह कटा उठा लिया'।

सेठ उस समय पौषध में थे। धर्मध्यान की भावना प्रबल थी। सेठ ने उसे कटा उठाते हुए देख भी लिया था परन्तु वह चुपचाप रहा। उसने विचार किया कि 'इस समय मैं व्रत में हूँ। कटे को मैंने उतार रखा है। वह अभी मेरा नहीं है।'

सेठ शान्त भाव से पौषध में लीन रहा। उसने किसी से कोई चर्चा नहीं की। कितनी विशालता है सेठ के दिल की। आज तो परिस्थिति कुछ और ही है। यहाँ भाई-बहिने व्याख्यान

श्रावण कर रहे हैं परन्तु बहुतों का ध्यान शायद अपने जूतों और चप्पलों की ओर है कि कोई उन्हें उठा न ले जाय। सेठ का कठा उठा लिया गया परन्तु सेठ ने किसी से चर्चा तक नहीं की। कितना बड़ा है उसका दिल।

वह व्यक्ति कठा चुरा कर चला गया। लेकिन उसके मन में उथल-पुथल मच गई। वह सोचने लगा—'मैंने बड़ा भारी पाप किया है। धर्मस्थान में चोरी की है। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप धर्मस्थान में आकर छुड़ाया जाता है। धर्मस्थान में किया हुआ पाप तो वज्रलेप होता है। उससे छुटकारा कहा मिलेगा?' वह अपने आपको कोस रहा था और घबरा भी रहा था। उसे भय था कि प्रातःकाल पौषध पार कर सेठ घर आएगा तो मुझे पकड़वा कर दण्डित कराएगा। शका और भय के कारण वह आकुल-व्याकुल था। उसका चित्त अशान्त था। वह पाप करना नहीं चाहता था परन्तु परिस्थिति ने उसे लाचार बना दिया था, वह आदतन अपराधी नहीं था। अतः उसे अपने इस कार्य पर बहुत खेद हो रहा था।

प्रातःकाल सेठ पौषध पार कर अपने घर पहुँचा। सेठ के गले में कठा न देखकर परिवार और दुकान के लोगो ने पूछा तो सेठ ने कहा—'चिन्ता न करो, वह ठिकाने पर है।' सेठ ने गभीर दृष्टि से विचार किया, इन्सान परिस्थितियों का दास है। वह पाप करना नहीं चाहता परन्तु परिस्थितियाँ उसे लालची बना देती हैं। उस व्यक्ति ने कठा चुरा लिया है, निश्चित ही वह बहुत परेशान

और दुखी होगा । यह मेरा अपराध है कि मैंने सम्पन्न होते हुए भी दूसरे साधर्मिक भाइयों की सार-सभाल नहीं की । यदि मैं पहले ही अपने इस कर्तव्य का पालन करता तो उस व्यक्ति को यह पाप करने का प्रयास ही नहीं आता ।' सेठ को अपने साधर्मिकों के प्रति उपेक्षा-भाव रखने का पश्चात्ताप हो रहा है । उधर वह व्यक्ति भी पश्चात्ताप कर रहा है परन्तु उसको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है । दोपहर तक उसने राह देखी कि सेठ क्या करता है ? सेठ के घर के पास होकर वह निकला, सेठ की ओर उसकी दृष्टि मिली भी लेकिन सेठ ने कुछ नहीं कहा । तब उसके मन में आया कि सेठ का दिल बहुत बड़ा है । यह कुछ करने वाला नहीं है । वह कुछ आश्वस्त हुआ ।

अब उसके सामने समस्या है कि इस कठे को गिरवी रखकर रुपये कहा से प्राप्त करे ? वह सोचता है कि यदि अन्यत्र कहीं गिरवी रखता हूँ तो चोरी की शका में पकड़वा दिया जाऊंगा । अतः उसी बड़े दिल वाले सेठ के यहाँ कठा गिरवी रखकर रुपये प्राप्त करूँ तो ठीक रहेगा ।

दिन के पिछले भाग में वह कठा लेकर उसी सेठ के पास गया । लज्जित और भयभीत होते हुए उसने कहा, 'मैं मुसीबत में फसा हुआ हूँ । कृपया यह कठा गिरवी रख लीजिये और दस हजार रुपये दे दीजिये । वह कठा उसने उनके सामने रख दिया । सेठ समझ रहा था कि यह मेरा ही कठा है किन्तु वह यह भी समझ रहा था कि यह व्यक्ति अत्यंत ही मुसीबत का मारा हुआ

है । उसने कहा—'अच्छा तुम दस हजार रुपये ले जाओ और यह कठा भी ले जाओ । मुझे तुम्हारा विश्वास है । उस व्यक्ति ने आग्रह करके कठा सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और दस हजार रुपये ले लिये । वह व्यक्ति सोच रहा था कि यह सेठ सचमुच दब-धुरूप है । सेठ के विचारों में बहुत ही विशालता और उदारता आ गई थी । उसकी मानवता प्रबुद्ध हो उठी थी । स्वधर्मी वात्सल्य की उर्मिया उसके हृदय में हिलारे ल रही थी । तभी ऐसा व्यवहार हो सकता है, अन्यथा अपना ही चुराया हुआ माल अपने यहाँ गिरवी रखने कोई आवे उस समय अन्य उसका प्रति कैसा और क्या व्यवहार करेगा, यह मुझे मतान की आवश्यकता नहीं है ।

वह सेठ और सेठानी मानवता का पाठ पढ़ गए थे । सेठानी सेठ से दो कदम और आगे थी । उसने सेठ से कहा, आपने अपने साधर्मिक भाई को कठा गिरवी रखकर रुपये दिये, यह अच्छा नहीं किया । उस कठा वापस कर देना था । साधर्मिक भाई का विश्वास करना चाहिए । सेठ ने कहा मैं तो कठा उस वापस दे रहा था, परन्तु वह बहुत आग्रह करने लगा, अतएव रख लिया । जिन परिवारों में धार्मिक सरस्कार होते हैं, जहाँ स्वधर्मी बन्धुओं के प्रति आत्मीय भावना जागृत रहती है, उन परिवारों के सदस्या में कितनी उदार भावना आ जाती है, यह इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाता है ।

कालान्तर में उस व्यक्ति ने दस हजार रुपये से व्यापार शुरू किया और उसे लाभ होने लगा । उसने द्रव्य कमा लिया ।

उसके दिल पर सेठ के उदार व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ा था। वह सेठ को अपना उपकारी मान रहा था। कृतज्ञता के भार से दबा हुआ वह व्यक्ति दस हजार रुपये और उचित ब्याज लेकर सेठ के पास पहुँचा और उन्हें रुपये दे दिये। सेठ ने रुपये ले लिये और कठा निकाल कर उसे देने लगे। उस व्यक्ति की आँखों में आसू आ गये और वह कहने लगा, 'सेठ साहब, क्षमा करना, यह कठा आपका ही है। मैंने परिस्थितिवश धर्म स्थान में इसे चुरा लिया था। मैं अत्यन्त पापी, अधर्मी और अनैतिक हूँ। आप मानव नहीं देव हैं, आपकी उदारता, दिल की विशालता और गभीरता ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूँ, समझ नहीं पड़ता। सेठ मुझे क्षमा कीजिये।'।

सेठ ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, 'भाई! अधीर न बनो। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह तो मेरा अपराध है कि मैंने तुम्हारी सार-सभाल नहीं की। अतएव तुम्हें गलत मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।'।

बन्धुओं। जब अन्तरंग शुद्ध होता है तो कैसा रूपक बनता है, यह मनन करने योग्य होता है। सेठ ने वह कठा अपने पास नहीं रखा। साधर्मिक भाइयों के लिए ट्रस्ट बनाकर वह कठा उसमें दे दिया। सेठ की मानवता प्रबुद्ध हो चुकी थी। अतएव वह गरीब भाइयों और बहनों की अभावग्रस्तता मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहता था। उनके दुःख-दर्द में सहायता करता था, उद्योग धंधों में लगाने हेतु ध्यान रखता था। इस तरह वह स्वधर्मी

वात्सल्य के कर्तव्य का भली-भाँति निर्वाह करने लगा।

किरी समय, सवत्सरी पर्व का प्रसंग आया। अलोचना और प्रायश्चित्त का विषय चल रहा था। उस भाई का हृदय बदल चुका था। अपने शत्रु को निकाल शुद्ध होना चाहता था। उससे रहा नहीं गया। भरी सभा में खड़े होकर उसने सरल और साहज भाव से गुरुदेव से निवेदन किया 'गुरुदेव! मैं अत्यन्त आगम और पापी हूँ। मैंने धर्मस्थान में आकर भयकर पाप कर्म किया। सेठ का कटा चुरा लिया। इसके लिए मुझे दण्ड प्रायश्चित्त दीजिए।'

वह यह निवेदन कर ही रहा था कि सेठ एकदम खड़े हुए और कहने लगे 'भगवन्! इसके पहले मेरी बात सुनिये। मैं अधिक पापी हूँ। मैंने साधन-सम्पन्न होते हुए भी स्वधर्मी भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। फलस्वरूप उच्च गलत मार्ग पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः अपराध इसका नहीं, मेरा अपराध है, अतः मुझे प्रायश्चित्त दीजिए।'

आजकल नगर-सेठ नहीं रह परन्तु नगरपालिका के अध्यक्ष और ग्राम-पचायतो के सरपचो को इस रूप में ले सकते हैं। इनका कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने नगर और ग्राम में दीन-दुखियों और अभावग्रस्ता की सार-समाल करते रहें। उक्त रूपक प्राचीन काल का है परन्तु वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भरी सभा में अपने दोषों को प्रकट कर देना बहुत बड़ी वीरता है। यदि इतना शौर्य आप प्रकट न कर सकें तो एकान्त में गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके शुद्ध हो सकते हैं। परन्तु मैं

रहा हूँ कि आज तो परिस्थिति उल्टी चल रही है। लोग अपने दोष तो प्रकट नहीं करते, बल्कि दूसरे के दोषों को मेरे सामने प्रकट करते हैं।

कैसा रहा होगा वह युग। कैसी सरल भावना थी उस युग में, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष को प्रकट करता था। हार चुराने वाला कहता है कि 'भगवन् ! मैं दोषी हूँ।' सेठ कहता है कि 'नहीं प्रभो ! यह दोषी नहीं, मैं दोषी हूँ।' कैसी उदात्त और निर्मल है यह भावना ! अपने दोषों को स्वीकार करने और उन्हें प्रकट करने की क्षमता जब आती है, तभी आत्मशुद्धि होती है। अपने दोषों की आलोचना सरल भाव से करने पर आत्मा निःशल्क बनता है, शुद्ध बनता है और परम शान्ति का अनुभव करता है।

श्रेष्ठतम मुहूर्त •

बन्धुओ ! आज सवत्सरी पर्व का पावन प्रसंग है। आलोचना द्वारा आत्मशुद्धि करने का यह श्रेष्ठतम मुहूर्त है। आप लोग यात्रा पर निकलते हैं तो ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाते हैं। उस मुहूर्त पर विश्वास करके, तिलक लगवा कर आप प्रस्थान करते हैं क्योंकि आपका विश्वास है कि ऐसा करने से कमाई अच्छी होती है, यद्यपि यह केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यह लौकिक मुहूर्त कभी फलते हैं और कभी नहीं फलते हैं। लेकिन सर्वज्ञ-सर्वदर्शी परमात्मा ने आत्मशुद्धि के लिए जो श्रेष्ठतम मुहूर्त बताया है वह तो अवश्य ही फलप्रद होता है। इस मुहूर्त पर जो व्यक्ति साधना कर लेता है, वह निहाल और धन्य बन जाता है। यदि आप इस

पर विश्वास करेंगे तो 'पल का बाया मोती निपज' की लोकोक्ति सही सिद्ध होगी। स्वर्गीय आचार्यदेव फरमाया करते थे कि पल का बाया मोती कैसे निपजते हैं ?

'पल का बाया मोती निपजे' :

एक ज्योतिष के पण्डित ने ज्योतिष विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। उसकी पत्नी प्रतिदिन उससे शगला करती हुई कहती कि तुम पोथिया पढ़ते रहते हो कमाई तो कुछ करते नहीं। ज्योतिषी ने कहा 'मैं ऐसा मुहूर्त निकालूंगा जब जुवार से मोती बन जाएंगे। पत्नी को उस पर विश्वास नहीं था। वह कहने लगी 'गप्पे हाकना जानते हो, करते-कराते कुछ नहीं। जुवार से कभी मोती बन सकते हैं ?'

सयोग से आकाश में नक्षत्रों के योग का वसा प्रसंग आया। उस पण्डित ने गणित द्वारा समय का निर्धारण किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, 'देखो, अब मैं साधना करता हूँ। तुम जुवार लेकर बठना, चूल्हे पर गरम पानी का वर्तन चढ़ा देना। जिस समय मैं 'हूँ' कहूँ, उसी क्षण जुवार के दान गरम जल के वर्तन में डाल देना। थोड़ी ही देर में वे मोती बन जाएंगे।

पत्नी को उसकी बात पर विश्वास तो था नहीं, फिर भी वह कहने लगी, 'घर में एक समय का खाना भी नहीं है, जुवार कहा से लाऊँ ? पण्डित ने कहा - 'पड़ोस में सेठानी रहती है, उससे उधार ले आओ।'

पत्नी पड़ोसिन के पास गई और बोली कि सेठानी जी, मुझे 20 सेर जुवार उधार दे दीजिए।'

सेठानी ने सहज भाव से पूछ लिया, क्यों बाई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, जो जुवार उधार माग रही हो ?' उस विद्वान् की पत्नी ने कहा, मेरे पति कहते हैं कि ऐसा मुहूर्त आने वाला है जब जुवार को चूल्हे पर चढ़े हुए गरम पानी के बर्तन में डाल देने पर वह मोती रूप में बदल जाएगी ।'

सेठानी को उस विद्वान् ज्योतिषी पर विश्वास था । वह मन ही मन प्रसन्न हुई और उसने 20 सेर जुवार उसको दे दी । सेठानी ने सोचा कि नक्षत्रों का योग तो आकाश में होगा । पण्डित जी के घर में नहीं । यदि ऐसा योग आने वाला है तो जैसे पण्डित जी के घर में आएगा, वैसे ही मेरे घर में भी आएगा । उनके यहाँ उस समय में जुवार से मोती बन सकते हैं तो मेरे घर पर क्यों नहीं बनेंगे ? उसने शीघ्र सिगड़ी तैयार करके गरम पानी का बर्तन उस पर रख दिया और बीस सेर जुवार पास में रख कर दीवार के पास बैठ गई । उसके कान दीवार पर लगे हुए थे ।

उधर उस विद्वान् की पत्नी भी पानी उबाल कर जुवार पास में लेकर बैठ गई । विद्वान् ने आराधना शुरू की जैसे ही उसने 'हूँ' कहा, सेठानी ने तो जुवार पानी में डाल दी किन्तु उस विद्वान् की पत्नी ने 'हूँ' शब्द सुनकर कहा 'क्या जुवार डाल दू ?' समय बहुत सूक्ष्म होता है । वह शुभ योग निकल गया । पण्डित ने माथा धूना । उसने कहा, 'मैंने पहले ही समझा दिया था कि 'हूँ' कहते ही जुवार डाल देना । पूछने की क्या आवश्यकता थी ? इस मूर्खा ने सुअवसर गवा दिया ।' उसकी पत्नी ने वह योग निकल जाने

पर पानी में डाली तो वह घूघरी बन गई । उसने क्रोधित होकर कहा—'यह क्या हुआ ? यह जुवार तो घूघरी बन गई । बड़े घले थे जुवार से मोती बनाने ? अब मैं पत्थरों को 20 सेंर जुवार कहा से लाकर दूंगी ? उसको इतना क्रोध आया कि उसने वह बर्तन लाकर पति के सामने पटक दिया और सारी घूघरी बिखर गई ।

उधर सेठानी ने बर्तन उठाया तो उसमें मोती के दाने चमक रहे थे । 20 सेंर जुवार मोती के रूप में परिणत हो गई थी । उसने स थोड़ा मोती लेकर वह उस विद्वान् ज्योतिषी के घर आई । उसके सामने मोती के दाने रखे और बोली पण्डित जी । यह आपकी कृपा का परिणाम है । आपके बताये हुए मुहूर्त पर मैंने जुवार पानी में डाल दी जिससे सब मोती बन गये । उस के उपलक्ष्य में यह तुच्छ भेंट आप को समर्पित करने आई है ।

यह सुनकर विद्वान् को अपनी विद्या पर और अधिक विश्वास हुआ । वह अपनी पत्नी से बोला, 'तुमने मुहूर्त चुका दिया । सेठानी ने मुहूर्त साध लिया तो वह निहाल हो गई ।

यह सुनकर पत्नी के नेत्र खुले और वह रोने लगी । वह कहने लगी 'एक बार और वही मुहूर्त ले आओ ।' पण्डित जी ने कहा, 'ऐसा दुर्लभ संयोग बारबार नहीं आया करता । वह तो कभी कभी आता है । जो उसका लाभ उठा लेता, वह निहाल हो जाता है । जो उसे गवा देता है, वह रोता रह जाता है ।

आज सवत्सरी का ऐसा ही शुभ योग आया है। तीर्थंकर भगवतो ने यह श्रेष्ठतम मुहूर्त दिया है। उस पर विश्वास करोगे तो जुवार से माती बन जाएंगे। यदि विश्वास न करोगे और इस दुर्लभ अवसर को गँवा दोगे तो उस मूर्खा पत्नी की तरह पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इस मुहूर्त का लाभ उठा लीजिये। जुवार से मोती बना लीजिये। तीर्थंकर देवो के वचनो पर विश्वास रखकर अपने दोषो की आलोचना करिये, उनको निकाल कर बाहर कीजिये, वैर विरोध को मिटा दीजिये। आपके दोष रूपी जुवार के दाने सद्गुण रूपी मोती में बदल जाएंगे। आप निहाल और धन्य बन जाएंगे। आपका इहलौकिक और पारलौकिक जीवन मंगलमय बन जाएगा। बड़ा सुन्दर सुअवसर उपस्थित है —

‘यह पर्व पर्युषण आया, घर घर में मंगल छाया रे

यह पर्व पर्युषण आया’

‘यह पर्व ससार में आनन्द की वृद्धि करने के लिए, घर-घर में शान्ति का संचार करने के लिए, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए आया है। छोटे-छोटे बालको में भी उमंग दिखाई देती है। वे भी उपवास करने को तैयार होते हैं। बच्चों में खानेपीने की प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। पर्व दिनो में वे अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसन्द करते हैं परन्तु आज का यह पर्व विलक्षण ही है। बालक भी इस दिन उपवास रखना चाहते हैं। यह त्याग भावना उन सस्कारों का परिणाम है जो तीर्थंकर देव और उनकी परम्परा को सुशोभित करने वाले विशिष्ट गरिमा सम्पन्न त्यागी

आचार्यों और मुनिवरो ने प्रदान किये हैं। त्याग, व्रत सवर, आलोचना, प्रतिक्रमण क्षमापना आदि के द्वारा इस महत्त्वपूर्ण दिन का लाभ लीजिये। बार-बार याद रखिये कि 'पल के नाथ मोती निपजते हैं।'

आज के इस महान् आध्यात्मिक पर्व के प्रसंग पर भी कतिपय युवक सामायिक सवर किये दिना ही बैठे हैं। क्या ही अच्छा हो यदि वे सामायिक करके व्याख्यान श्रमण का लाभ लें। स्वेच्छया व्रत अगीकार कर आत्मानुशासन करना चाहिए। व्रतों की मर्यादा स्वीकार करनी चाहिए। अव्रत अवस्था में रहना ठीक नहीं है। व्याख्यान में सामायिक करके बैठने से दुहरा धर्म होता है। आप यहाँ बैठते तो हैं फिर सामायिक करने का लाभ क्यों नहीं लेते ? याद रखिये, व्रत-प्रत्याख्यान करने से ही आश्रय से बचा जा सकता है अन्यथा निरर्थक पाप का भार आत्मा पर चढ़ता रहता है। अतएव अव्रत का त्याग कर व्रत-धारण कीजिये और इस महान् मंगलमय पर्व की आराधना में सम्मिलित होइये।

महाराजा उदायन की आराधना -

महाराजा उदायन वारह व्रतधारी श्रावक थे। उनकी दासी स्वर्णगुटिका का उज्जयिनी के राजा चण्डप्रद्योत ने कुटिलतापूर्वक अपहरण कर लिया। उदायन राजा के लिए यह अपमान का विषय था। श्रावक होते हुए भी अन्याय के प्रतिकार के लिए उन्होंने युद्ध करना उचित समझा। उदायन ने उज्जयिनी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने न केवल चण्डप्रद्योत को हराया ही

आज सवत्सरी का ऐसा ही शुभ योग आया है। तीर्थंकर भगवतो ने यह श्रेष्ठतम मुहूर्त दिया है। उस पर विश्वास करोगे तो जुवार से माती बन जाएंगे। यदि विश्वास न करोगे और इस दुर्लभ अवसर को गँवा दोगे तो उस मूर्खा पत्नी की तरह पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इस मुहूर्त का लाभ उठा लीजिये। जुवार से मोती बना लीजिये। तीर्थंकर देवो के वचनो पर विश्वास रखकर अपने दोषो की आलोचना करिये, उनको निकाल कर बाहर कीजिये, वैर विरोध को मिटा दीजिये। आपके दोष रूपी जुवार के दाने सद्गुण रूपी मोती में बदल जाएंगे। आप निहाल और धन्य बन जाएंगे। आपका इहलौकिक और पारलौकिक जीवन मंगलमय बन जाएगा। बड़ा सुन्दर सुअवसर उपस्थित है —

‘यह पर्व पर्युषण आया, घर घर में मंगल छाया रे

यह पर्व पर्युषण आया’

‘यह पर्व ससार में आनन्द की वृद्धि करने के लिए, घर-घर में शान्ति का संचार करने के लिए, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए आया है। छोटे-छोटे बालको में भी उमंग दिखाई देती है। वे भी उपवास करने को तैयार होते हैं। बच्चों में खानेपीने की प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। पर्व दिनों में वे अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसन्द करते हैं परन्तु आज का यह पर्व विलक्षण ही है। बालक भी इस दिन उपवास रखना चाहते हैं। यह त्याग भावना उन सस्कारों का परिणाम है जो तीर्थंकर देव और उनकी परम्परा को सुशोभित करने वाले विशिष्ट गरिमा सम्पन्न त्यागी

आचार्यों और मुनिवरो ने प्रदान किये हैं। त्याग, व्रत, सवर, आलोचना, प्रतिक्रमण, क्षमापना आदि के द्वारा इस महत्त्वपूर्ण दिन का लाभ लीजिये। बार-बार याद रखिये कि 'पल के बाये मोती निपजते हैं।'

आज के इस महान् आध्यात्मिक पर्व के प्रसंग पर भी कतिपय युवक सामायिक सवर किये बिना ही बैठे हैं। क्या ही अच्छा हो यदि वे सामायिक करके व्याख्याना श्रमण का लाभ ले। स्वेच्छया व्रत अगीकार कर आत्मानुशासन करना चाहिए। व्रतो की मर्यादा स्वीकार करनी चाहिए। अव्रत अवस्था में रहना ठीक नहीं है। व्याख्यान में सामायिक करके बैठने से दुहरा धर्म होता है। आप यहाँ बैठते तो हैं फिर सामायिक करने का लाभ क्यों नहीं लेते ? याद रखिये, व्रत-प्रत्याख्यान करने से ही आश्रव से बचा जा सकता है अन्यथा निरर्थक पाप का भार आत्मा पर चढ़ता रहता है। अतएव अव्रत का त्याग कर व्रत-धारण कीजिये और इस महान् मंगलमय पर्व की आराधना में सम्मिलित होइये।

महाराजा उदायन की आराधना -

महाराजा उदायन बारह व्रतधारी श्रावक थे। उनकी दासी स्वर्णगुटिका का उज्जयिनी के राजा चण्डप्रद्योत ने कुटिलतापूर्वक अपहरण कर लिया। उदायन राजा के लिए यह अपमान का विषय था। श्रावक होते हुए भी अन्याय के प्रतिकार के लिए उन्होंने युद्ध करना उचित समझा। उदायन ने उज्जयिनी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने न केवल चण्डप्रद्योत को हराया ही

अपितु उसे बन्दी भी बना लिया। जब वे वापस अपने राज्य की ओर सेना एव बन्दियों को लेकर लौट रहे थे तो मार्ग में सवत्सरी महापर्व का अवसर आ गया।

महाराजा उदायन की उदारता अनुपम थी। बन्दी होने के बावजूद वे राजा चण्डप्रद्योत का सम्मान करते और उसको अपने साथ ही भोजन करवाते थे। सवत्सरी की पूर्व संध्या को उन्होंने चण्डप्रद्योत को कहलाया कि कल वे उपवास करेंगे, अतएव वे अपनी इच्छानुसार भोजन बनवा ले। चण्डप्रद्योत ने इसे कोई कूटनीतिक चाल समझी। अतः उसने भी कहला दिया कि वह भी कल उपवास करेगा।

सावत्सरिक प्रतिक्रमण के बाद जब क्षमायाचना का प्रसंग आया तो उदायन महाराज ने चण्डप्रद्योत से हार्दिक क्षमा याचना की। वे अपराधी को क्षमा करने के लिए तत्पर थे बशर्ते कि अपराधी अपराध स्वीकार कर ले। चण्डप्रद्योत ने इसे छुटकारे का अवसर मानकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उदायन ने उसे ने केवल क्षमादान ही किया अपितु उसका राज्य भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, जिसके लिए उन्हें सग्राह्य करना पड़ा, वह स्वर्णगुटिका दासी भी उसे उपहार रूप में दे दी। इसे कहते हैं वास्तविक क्षमापना। सवत्सरी की सही आराधना उदायन राजा ने की। इसीलिए सवत्सरी के प्रसंग पर प्रतिवर्ष उनकी स्मृति हृदय पटल पर उभर आती है। प्रायः सर्वत्र इस प्रसंग पर उनकी गुणगाथा गाई जाती है।

महाराजा उदायन की तरह हमे भी सवत्सरी का आराधन करना है। विगत काल मे किये गये कार्यों की आलोचना कर आत्मशुद्धि करना है। अपने वर्ष भर के कार्यों का लेखाजोखा करना है। किसके साथ कैसा व्यवहार किया है, यह भी आज के दिन सोचने का विषय है। परिवार के सदस्यों के साथ मन-मुटाव और क्लेश की स्थिति तो नही है, किसी को हैरान और परेशान तो नही किया ? पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव किया है ? नगरवासियों और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है या नही ? अपने सहयोगी और नौकर के प्रति आत्मीयता की दृष्टि रखी है या उनके शोषण की मनोवृत्ति अपनाई है, इत्यादि विषय भी आज के दिन मनन करने योग्य है। जिनके प्रति अनुचित व्यवहार हुआ है, उनके साथ क्षमायाचना कीजिये और भविष्य के लिए सबके प्रति शुभ भावना रखिये।

सद्व्यवहार से हृदय-परिवर्तन

पूर्वकाल के श्रावको की आदर्श रीति-नीति मेरे मानस पटल पर रह-रह कर उभर आती है। अतएव मैं समय-समय पर उनका उल्लेख करता रहता हूँ। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आता है।

एक बारह व्रतधारी श्रावक पौषध मे बैठे थे। उनकी अनुपस्थिति मे चोरो ने उनके घर मे प्रवेश किया और धन माल चुरा कर ले गये। ये समाचार सेठ जी को मिले। वे पौषधव्रत की आराधना मे लीन रहे। थोड़ी देर बाद फिर समाचार मिले कि चोर

पकड़ लिये गये हैं और धन माल उनसे बरामद कर लिया गया है। इस समाचार से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी चिन्तन धारा ने दूसरा ही रूप लिया। वे सोचने लगे, 'चोरी के अपराध में राजा उन भाइयों को कठोर दण्ड देगा। मेरा धन और मैं उसमें निमित्त बन रहे हूँ। मुझे ऐसा यत्न करना चाहिए कि मेरे उन भाइयों को कठोर दण्ड न मिले और उनका सुधार भी हो जाय।'

प्रातः काल पौषध की क्रिया पूर्ण कर श्रावक अपने घर पर पहुँचा। घर वालों ने उसे घटना का विवरण सुनाया परन्तु उसकी विचारधारा कुछ और ही चल रही थी। उसने तिजोरी से कुछ रत्न निकाले और उन्हें लेकर राजा को रत्न समर्पित किये और निवेदन किया कि 'मैं विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। मेरे घर कल चोर पकड़े गये हैं। आप उन्हें दण्ड देने वाले हैं। परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें दण्ड न दें।'

राजा ने कहा— 'अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिए। उन्होंने तुम्हारे घर पर चोरी की है और तुम उन्हें छुड़ाना चाहते हो, यह कैसी विचित्र बात है ?'

सेठ ने निवेदन किया, 'महाराज, व्यावहारिक और न्यायिक दृष्टि से अपराधी को दण्ड देना उचित है परन्तु मैं धार्मिक दृष्टिकोण को प्रधानता देकर उन्हें छुड़ाना चाहता हूँ। कल सावत्सरिक प्रसंग से हमने 84 लाख जीवोनि्यों से क्षमायाचना की है। इस प्रकार की उदात्त और उदार धार्मिक भावना लेकर हम चल रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें क्षमादान दे दीजिये।'

करता है, अतः उसका परिमार्जन शुद्ध अन्तःकरणपूर्वक क्षमापना द्वारा कर लेना चाहिए। सबकी भलाई की दृष्टि से शुभ चिन्तन करना चाहिए। क्षमायाचना में गरीब-अमीर का भेद, छोटे-बड़े का भेद, स्त्री-पुरुष का भेद, पहले और पीछे का भेद नहीं होना चाहिए। जो पहल करता है, वह भीरु (वीर) होता है। जो पहले क्षमा मागता है वह महान् है। मिथ्याभिमान यह पहल नहीं करने देता, अतः निकाल फेंकिये। हृदय में सरलता और नम्रता धारण कर परस्पर में हार्दिक क्षमायाचना करके मन के कालुष्य को मिटा डालिये। देखिये, फिर कैसा आनन्द आता है और कितनी अपूर्व शान्ति प्राप्त होती है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सभा में खड़े होकर कान पकड़कर अपनी गलती स्वीकार करते थे, यदि उन्हें अनुभव होता कि उन्होंने गलती की है। यदि कोई भी पक्ष गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं बना सकता है तो इतना करे कि विगत बातों के लिए किसी पर दोषारोपण न करते हुए उन्हें मेरी झोली में डाल दे। मन की गाठ को खोल दीजिये। एक दूसरे से साफ अन्तःकरण से क्षमायाचना कर लीजिये। आप सब मेरे भाई हैं, इसी दृष्टि से सावधानी दिलाना हूँ। किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में रखकर मैं नहीं कह रहा हूँ। समुच्चय रूप से, सिद्धान्त की दृष्टि से प्रतिपादन कर रहा हूँ। यह आपको अच्छा लगे या न लगे, इसका मुझे सोच-विचार नहीं है। मैं तो हित की दृष्टि से कभी-कभी कटुवचन भी बोल देता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता। मैं तो तटस्थ

भाव से प्रतिपादन करता हूँ। मेरे कथन से यदि किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमायाचना करने हेतु तत्पर रहता हूँ। मैं केवल हित-बुद्धि से ही उपदेश करता हूँ, अतएव उसे सद्भावना पूर्वक समझने का प्रयास करे। उचित प्रतीत हो तो उस पर आचरण करे।

आत्मालोचना

इस सवत्सरी के प्रसंग को लेकर मैं अपनी भी आलोचना कर लेना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं परक तारक तीर्थकर देवो और श्रमण-सरकृति के पूर्वाचार्यों का उपकार मानता हूँ जिनके बताये हुए सयम-मार्ग पर मैं यथाशक्ति चलने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा उपकार है मुझ पर उन महान् विभूतियों का। कदाचित् जानते-अनजानते मेरे द्वारा उनकी कोई आशातना हुई हो, उनकी आज्ञा के विपरीत यदि किसी तत्त्व का मेरे द्वारा प्रतिपादन हुआ हो तो मैं अन्तःकरण पूर्वक क्षमायाचना करता हूँ।

उत्तरदायित्व और कर्तव्य दृष्टि को लेकर सतमण्डल एव सतीवर्ग के विषय में कुछ कठोर शब्द कहने का प्रसंग आ जाता है। सत-सती गण अपनी-अपनी स्थिति से सयम की साधना कर रहे हैं तदापि कुछ अप्रिय कहने का अवसर आ ही जाता है। मैं तटस्थ बुद्धि और कर्तव्य भावना से पेरित होकर ही कुछ कहता हूँ तदापि मैं यथावसर उनसे क्षमायाचना कर लेता हूँ। उसी समय या प्रतिक्रमण के समय क्षमायाचना करने का ध्यान रखता हूँ। आज के इस प्रसंग पर मैं पुनः सभी सत-सती वर्ग से क्षमायाचना करता हूँ।

इसी प्रकार श्रावक—श्राविका वर्ग को भी उपदेश के माध्यम से कुछ कहने में आ ही जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में रखकर मैं कुछ नहीं कहता, समुच्चय रूप से प्रतिपादन करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों से किसी के दिल को आघात पहुँचे। लेकिन यदि सत्य बात का प्रतिपादन नहीं करता हूँ तो भी कर्तव्य से विमुख होता हूँ। सघ ने मेरे कंधों पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व डाल रखा है। उसके निर्वाह हेतु मुझे कुछ कहना—सुनना पड़ता है। यदि यह उत्तरदायित्व न हो तो मुझे अपनी साधना में, ज्ञान ध्यान में विशेष अनुकूलता हो सकती है। मुझे अपनी आत्मासाधना में अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है और मैं उसी में रहना विशेष पसन्द करता हूँ। लेकिन स्वर्गीय आचार्य देव ने और चतुर्विध सघ ने जो दायित्व सौंपा है, उसे यथाशक्ति निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसीलिये उपदेश के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से किसी श्रावक—श्राविका को मेरे शब्दों से या व्यवहार से दुःख पहुँचा हो तो पुनः पुनः क्षमायाचना करता हूँ।

देशनोक सघ का भी मैं उपकार मानना चाहता हूँ। यहाँ का सघ सूझबूझ वाला और सत—सती वर्ग के ज्ञान, दर्शन चारित्र की आराधना में सहयोग करने वाला है। शान्ति के साथ व्याख्यान श्रवण तथा धर्माराधना में वह किसी से पीछे नहीं है। साधु और श्रावक एक दूसरे के पूरक कहे गये हैं। श्रावक, साधु के चारित्र एवं समय के पालन में सहायक होते हैं। इसी तरह साधु भी श्रावक के व्रताराधन में सहायक बनते हैं। प्रभु महावीर की सघ व्यवस्था

बड़ी सुन्दर और ठोस है।

इसी तरह शास्त्रकारों ने जिन-जिन का उपकार प्ररूपित किया है, उन सभी का मैं उपकार मानता हूँ। ज्ञान, दर्शन चारित्र की आराधना में जो कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायक हुआ हो रहे है, उन सबका उपकार मानते हुए क्षमायाचना करता हूँ।

शान्ति का सचार

बन्धुओ ! यह सवत्सरी पर्व क्षमा और शान्ति का महापर्व है। इसकी सम्यग् आराधना सर्वत्र शान्ति का सचार करने वाली है। यह आत्मा को शान्ति प्रदान करता है, परिवार को शान्ति देता है, जाति और समाज में शान्ति का विस्तार करता है। देश में और सारे विश्व में यह शान्ति का सचार करने वाला है। अतएव शान्ति के इस महान् पर्व की सही आराधना कर अपने जीवन को मंगलमय बनावे। आपकी आत्मा में यह अन्तर्नाद स्फुरित हो —

'खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे
मिती मे सव्व भुएसू, वेर मज्झ न केणइ ।।'

इस अन्तर्नाद से जीवनमें त्रिभुवन में सर्वत्र शान्ति का सचार, प्रसार और विस्तार हो, यही मंगलमय भावना और कामना है।

'सर्वे सुखिन सन्तु' ।

देशनोक

9-9-1975

}

